

فَلْيَتَلَطَّفْ بِمَا فِي دِينِهِ
سِلْسِلَةُ الْمُصَنِّفِينَ

نمبر ۳۰

تایخ فقہ اسلامی

یعنی

تایخ التشریع الاسلامی مؤلفہ علامہ محمد انصاری مرحوم کا

ترجمہ

جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات تفصیل بیان کی گئی ہیں

از

عبدالسلام ندوی،

باہتمام سودا سی ندوی

مطبع معارف و اراستہ عظیم گزین چھپی

CHECKED
Date: 11/11/2018

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	دیباچہ	۹۱	اسیران جنگ
۱	مقدمہ	۹۶	غنیمت جنگ
		۱۰۳	نظام منزلی
		"	نکاح
۲	فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں	۱۱۱	طلاق
	(قرآن و حدیث)	۱۳۴	نظام وراثت
۱۲	نزول قرآن کی کیفیت	۱۲۶	تعزیرات
۱۴	مکی اور مدنی آیتوں کی امتیازی خصوصیات		
۱۵	قرآن مجید میں فقہ اسلامی کا بنیادی اصول		
"	عدم حرج		
۱۹	تفسیر تکلیف	۱۵۴	فقہ بہ عہد کبار صحابہؓ سے منسلک
۲۱	تدریج		آجہالی طور پر سیاسی صورت حال
۲۴	نسب	۱۵۶	قرآن و حدیث دوسرے دور میں
۳۱	قرآن مجید کا طرز بیان طلب اور تخییر کے متعلق	۱۶۸	اس دور میں اجتہاد
۳۹	جملہ احکام قرآنیہ	۱۹۰	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
۴۰	حدیث	۱۹۱	حضرت زید بن ثابتؓ
۴۸	ظاہر		
۵۵	روزہ	۱۹۳	صغار صحابہؓ اور ان کے تلامذہ تابعین کے عہد میں فقہ
۵۸	حج اور عمرہ	"	سیاسی صورت حال
۶۶	زکوٰۃ	۱۹۷	اس دور کی امتیازی خصوصیات
۷۹	بیمار	۲۱۳	اس دور میں اجتہاد
۸۷	مجاہدات باہمی	"	قرآن و حدیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	اس دور کے مشہور مفتی،	۲۲۵	حضرت ابوالزیر محمد بن مسلم بن رستم بن حکم بن حزام
	مفتیانِ مدینہ	۲۲۶	مفتیانِ کوفہ
"	ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ	"	حضرت علقمہ بن قیس النخعی فقیہ عراق
۲۱۶	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	"	حضرت مسروق بن اجدع السہمی افقیہ
۲۱۷	حضرت ابوہریرہؓ	۲۲۷	حضرت عبیدہ بن عمرو السہمی المرادی
"	حضرت سعید بن اسیب الخرمی	"	حضرت اسود بن یزید ارمی
۲۱۸	حضرت عروہ بن الزبیر العامی الاسدی	"	حضرت شریح بن تارث الکندی
"	ابو بکر بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام الخرمی	"	حضرت ابراہیم بن یزید النخعی فقیہ عراق
۲۱۹	حضرت علی بن الحسین بن علیؓ بن ابی طالبؓ	۲۲۸	حضرت سعید بن جبیر مولیٰ دالیہ
"	حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعودؓ	"	حضرت عامر بن شراحیل الشہمی علامہ التائبین
"	حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ	۲۲۹	مفتیانِ بصرہ
۲۲۰	حضرت سلیمان بن یسار مولیٰ ام المومنین بیوۃ	"	حضرت انس بن مالک انصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
"	قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ	۲۳۰	حضرت ابوالخالدہ رفیع بن مہران الرباحی
۲۲۱	حضرت نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمرؓ	"	حضرت حسن بن ابی اسد سیار مولیٰ زید بن ثابتؓ
"	محمد بن مسلم المعروف بابن ہشام الزہری	"	حضرت ابوالشہداء جابر بن زید صاحب بن کعب
۲۲۲	ابو جعفر محمد بن علی بن محمد المعروف بابن ابی شیبہ	۲۳۱	محمد بن سیرین مولیٰ حضرت انس بن مالکؓ
"	ابوالزناد عبد اللہ بن ذکوان فقیہ مدینہ	"	قتادہ بن دعائم اللہ دی
۲۲۳	یحییٰ بن سعید انصاری	۲۳۲	مفتیانِ شام
"	ربیعہ بن ابی عبدالرحمان فروخ	"	حضرت عبدالرحمان بن غنم الاشعری
۲۲۴	مفتیانِ مکہ	"	ابو ادیس النخلافی عامل اللہ بن عبد اللہ
"	حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب	"	قبیصہ بن ذویب
"	حضرت مجاہد بن جبیر مولیٰ بن مخزوم	"	کحول بن ابی مسلم
۲۲۵	حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ	۲۳۳	رجاء بن حیوۃ الکندی
"	حضرت عطار بن ابی رباح مولیٰ قریش		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	عمر بن عبد العزیز بن مروان	۳۲۲	سفیان بن سعید ثوری
	مفتیان مصر	"	شریک بن عبد اللہ النخعی
	حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص	"	محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ
۲۳۲	بناخیر مرثد بن عبد اللہ بن زنی مفتی اہل مصر	۳۲۳	ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الضاری
"	یزید بن حبیب مولی الارز	۳۲۵	زفر بن ہذیل بن قیس کوفی
	مفتیان یمن	"	محمد بن اسلم بن فرقد شیبانی
۲۳۵	طاوس بن کسبان الجندی	۳۲۶	حسن بن زیاد ولولوی
"	دہب بن نبتہ الصنفانی	۳۲۸	ابراہیم بن رستم مروزی
۲۳۶	یحییٰ بن ابی کثیر مولی سٹ	"	احمد بن حفص
"	چوتھا دور	"	بشر بن غیاث المریسی
۲۱	اس دور کی فقہ	"	بشر بن ولید کنذی
"	سیاسی صورت حال	۳۲۹	عیسیٰ بن ابان بن صدقہ
۲۳۷	اس دور کی امتیازی خصوصیات	"	محمد بن سافہ تہمی
"	تمدن کی وسعت	"	محمد بن شجاع النخعی
۲۳۹	اسلامی شہروں میں علمی حرکت	"	ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی
۲۵۱	حفاظ قرآن کی تدوین اضافہ	"	ہلال بن یحییٰ بن سلم الراسی البصری
۲۵۲	تدوین حدیث	۳۳۰	ابو جعفر احمد بن ابی عمران قاضی دیار مصریہ
۲۵۷	مادہ فقہ میں نزاع	"	احمد بن عمر بن اشیرہ بالخضاف
۳۰۷	تدوین اصول فقہ	"	بکار بن قتیبہ بن اسد القاضی البصری
۳۱۶	اصطلاحات فقیہ کا ظہور	"	قاضی ابو خازم عبد الجبید بن عبد العزیز
۳۱۸	ان کا بر فقہاء کا ظہور جن کی سیادت کو عام طور پر لوگوں نے تسلیم کر لیا،	"	ابو سعید احمد بن اسلم البردعی
۳۱۹	امام ابو حنیفہ؟	۳۳۱	ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ زوی طحاوی
		"	امام الکبیر
		۳۳۵	ابو محمد عبد اللہ بن دہب بن سلم قرشی
		۳۳۶	ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم الحنفی
		۳۳۷	اشہب بن عبد العزیز الحنفی الحامری البجیدی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۷	ابو محمد عبداللہ بن عبدالحکم	۳۵۴	یوسف بن یحییٰ البوسطی الحسری
۳۳۸	اصیغ بن القرح الاموی	"	ابو ابراہیم اسمعیل بن یحییٰ المزنی الحسری
"	محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم	۳۵۵	ربیع بن سلیمان بن عبدالحکیم المروزی
۳۳۹	محمد بن ابراہیم بن زیاد الاسکندی	"	حماد بن یحییٰ بن عبدالحکیم المروزی
"	ابو عبداللہ بن زیاد بن عبد الرحمن القطری	"	یونس بن عبداللہ بن عبدالحکیم الحسری
"	عسائی بن دینار اندلسی	۳۵۶	ابو بکر محمد بن احمد المعروف بابن الحداد مرقی
۳۴۰	یحییٰ بن یحییٰ کثیر اللبثی	"	امام احمد بن حنبل
"	عبدالملک بن حبیب بن سلیمان السلمی	۳۵۷	ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی المعروف بالانترم
۳۴۱	ابو الحسن بن زیاد تونس	"	احمد بن محمد بن الحجاج المروزی
"	اسد بن فرات	"	اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن ابو الیرزوی
۳۴۲	عبدالسلام بن سعید التونخی	۳۵۸	امام شافعی
۳۴۳	احمد بن محمد بن غیلان الجبلی	۳۶۲	فنا شدہ مناسبت
۳۴۴	قاضی ابواسحاق	"	ابو عبدالرحمن بن محمد اللادزاعی
"	عبدالملک بن عبد العزیز	۳۶۴	ابو سلیمان داؤد بن علی بن خلف الاسبہانی
۳۴۶	امام شافعی	۳۶۹	ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری
۳۵۰	تلاذہ امام شافعی و ردوۃ مذہب شافعی	۳۷۰	علی بن عبد العزیز بن محمد دولابی
"	ابو ثور ابراہیم بن خالد بن لیثان الکلبی البغدادی	"	ابو بکر محمد بن احمد بن ابی النضر الکاتب
۳۵۱	امام احمد بن حنبل	۳۷۰	ابو الحسن احمد بن یحییٰ النجم الکلم
"	حسن بن محمد بن اصباح الرعفرانی	"	ابو الحسن الدیلمی الجلاوی
۳۵۲	ابو علی الحسین بن علی الکراہی	"	ابو الفرج المعانی بن زکریا النہدانی
"	احمد بن یحییٰ بن عبد العزیز البغدادی	۳۷۱	تفریع مسائل
۳۵۳	داؤد بن علی بن امام اہل الظاہر	۳۷۲	طلاق الحساب
"	ابو عثمان بن سعید الانطاکی	۳۸۰	مسائل الجمل
"	ابو العباس احمد بن عمر بن سرج	۳۸۱	احکام من کتابوں کی تدوین
۳۵۴	ابو العباس احمد بن ابی احمد الطبری	۳۸۲	ابو حنیفہ کے مذہب کے متعلق کتابیں
"	ابو جعفر محمد بن جریر الطبری	۳۹۶	امام مالک کے مذہب کے متعلق کتابیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۳	امام شافعی کے مذہب کے متعلق کتابیں	۴۵۱	طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری
۴۱۶	پانچواں دور	"	ظہیر الدین عبدالرشید بن ابی حنیفہ
"	سیاسی حالت	"	ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی
۴۲۰	روح تقلید	"	فخر الدین حسن بن منصور الاذرجندی
۴۲۳	اسباب تقلید	۴۵۲	علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی
۴۲۸	اس دور کے علماء کے کارنامے	"	کبار فقہائے مالکیہ
۴۳۳	مناظرہ و جدل کی اشاعت	"	محمد بن یحییٰ بن لبابہ الاندلسی
۴۴۱	مذہب اسماعیلی	"	بکر بن العلاء القشیری
۴۴۲	تعصبات مذہبی کی اشاعت	"	ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان البغسی
۴۴۷	اس دور کے فقہاء	۴۵۳	محمد بن حارث بن اسدانی
۴۴۸	ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن الکرخی	"	ابوبکر محمد بن عبداللہ المصطفیٰ الاندلسی
"	ابوبکر احمد بن علی الرازی ابجصاص کرخی	۴۵۴	یوسف بن عیسیٰ بن عبدالبر
"	ابوجعفر محمد عبداللہ البیہقی	"	ابو محمد عبداللہ بن ابی زبید
"	ابوالیث نصر بن محمد البزقندی	"	ابو سعید خلف بن ابی القاسم الارودی
"	ابو عبداللہ یوسف بن محمد البحر جانی	۴۵۵	ابوبکر محمد بن عبداللہ الایہری
۴۴۹	ابوالحسن احمد بن محمد القدوری	"	ابو عبداللہ محمد بن علی المدحرف بن ابی زینین البری
"	ابوزید عبید اللہ بن عمر اللہ بوسی	"	ابوالحسن علی بن محمد بن خلف العافری
"	ابو عبداللہ الحسین بن علی الصیمری	۴۵۶	قاضی عبدالوہاب بن نصر البغدادی المالکی
"	ابوبکر خواہر زاوہ محمد بن الحسین البخاری	"	ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمی
۴۵۰	شمس الامام عبدالعزیز خان بن احمد الحکونی	"	ابوبکر محمد بن عبداللہ بن یونس الصقلی
"	شمس الامام محمد بن احمد السرخسی	"	ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی
"	ابو عبداللہ محمد بن علی الدامغانی	۴۵۷	ابوالحسن علی بن محمد الریعی
"	علی بن محمد البزودی	"	ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن القزطبی
۴۵۱	شمس الامام بکر بن محمد الزرنجری	"	ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر التیمی المارزی
"	ابواسحاق ابرہیم بن اسماعیل الصفار	۴۵۸	ابوبکر محمد بن عبداللہ المدحرف بن ابی العربی العافری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵۸	قاضی الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الجیبی	۴۶۳	ابو عاصم محمد بن احمد المردی
"	اسماعیل بن مکی الوفی	"	ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفورانی
۴۵۹	محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد	"	ابو عبد اللہ القاضی حسین المروزی
"	ابو محمد عبد اللہ بن نجم بن شمس الجذامی السجسی	"	ابو اسحاق ابراہیم بن علی الفیروز آبادی
۴۶۰	ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المروزی	۴۶۴	ابو النصر عبد اللہ بن محمد المعروف بابن الصباغ
"	ابو احمد محمد بن سعید بن ابی القاضی الخوارزمی	"	ابو سعد عبد الرحمن بن ابیون التولی
"	ابو بکر احمد بن اسحاق البغی	"	ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ الجبسی
"	ابو علی الحسین بن محمد المعروف بابن ابی ہرقہ	۴۶۵	ابو المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل الروانی
"	قاضی ابوالسائب عقبہ بن عبد اللہ بن موسیٰ	"	ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی
۴۶۱	قاضی ابو حامد احمد بن شہر المروزی	"	ابو سعد عبد اللہ بن محمد بن ہبہ اللہ
"	محمد بن اسماعیل المعروف بالقفال الکبیر	۴۶۶	ابو القاسم عبد الکریم بن محمد القزوینی
"	ابو ہمل محمد بن سلیمان الصعلوکی	"	محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری النوری
"	ابو القاسم عبد العزیز بن عبد اللہ الدارکی	۴۶۷	چھٹا دور
"	ابو القاسم عبد الواحد بن محمد بن بصیر	"	سیاسی صورت حال
۴۶۲	ابو علی الحسین بن شعیب السجسی	۴۶۹	اس دور میں اجتہاد
"	ابو حامد احمد بن محمد الاسفرائینی	"	تقلید جاد
"	ابو الحسن احمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجالی	۴۷۰	اسلامی شہر دن کے تعلقات کا منقطع ہونا
"	عبد اللہ بن احمد المعروف بالقفال الصغیر	۴۷۲	ائمہ کی کتابوں سے بے تعلقی
"	ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی	۴۷۳	مطالب میں خلل انداز اختصار
۴۶۳	ابو الطیب طاہر بن عبد اللہ الطبری	۴۸۰	ہر شفقہ فی الدین سے خطاب
"	ابو الحسن علی بن محمد المادردی		

دوبارہ

۱۵۹۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله على سوابغ نعمته وجلائل كرمه وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله

وعلى آله وازواجه وصحبه

اُردو زبان میں جدید طرز پر علوم اسلامیہ کی تاریخ کا خاکہ سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے قائم کیا، اور علم کلام کی تاریخ میں علم الکلام کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی اور چار پانچ جلدوں میں فارسی شاعری کی ایک مبسوط تاریخ مدون کی، اس کے بعد اگرچہ سیرت نبویؐ کی تالیف نے ان کو اس سلسلہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا تاہم وہ علوم اسلامیہ کی تاریخ کی تکمیل کا بار بار ذکر کرتے رہتے تھے اور اس کو اُردو زبان کے لیے ایک جدید تاریخی موضوع خیال فرماتے تھے، اگر وہ اپنی زندگی میں سیرت نبویؐ کی تکمیل سے فائدہ ہو سکتے تو بہت ممکن تھا کہ اس دھبی موضوع کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتے لیکن افسوس ہے کہ موت نے ان کو سیرت نبویؐ ہی کے مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا، پھر اوسلسلوں کی تکمیل تو ایک عالم خیال کی چیز تھی تاہم جب

اُن کی یادگار میں دارالمصنفین قائم کیا گیا تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ یہ انشائیہ
 تیناً و تہراً نہ ہو بلکہ اُس کو حقیقی طور پر اُن کے نام کے زندہ رکھنے کا ذریعہ بنایا جائے،
 اس لیے ابتدا ہی سے یہ لحاظ رکھا گیا کہ سیرت نبویؐ کے علاوہ اُن کے دماغ نے اور جن
 تاریخی سلسلوں کا خاکہ قائم کیا تھا اُن کی تکمیل کی جائے چنانچہ آج تک دارالمصنفین سے
 جو تاریخی اور مذہبی کتابیں شائع ہوئی ہیں اُن میں تقریباً اکثر ائمہ سلسلوں سے
 تعلق رکھتی ہیں اور تالیف فقہ اسلامی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے،

فقہ اسلامی کی اجمالی تاریخ اگرچہ عربی تاریخوں مثلاً مقدمہ ابن خلدون اور مفت
 وغیرہ میں مذکور ہے، لیکن اس زمانے میں جو جدید فقہی ضروریات پیدا ہو گئی ہیں اُن کے لیے
 یہ اجمالی حالات و اشارات بالکل ناکافی ہیں

موجودہ حالات میں بہت سے معاملات کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اور
 اُن معاملات کی بنا پر ایک جدید فقہ کے مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے،
 اس لیے موجودہ زمانے کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا فقہ اسلامی ایک جامد چیز ہو
 یا ہر زمانے کی ضروریات و حالات کے مطابق اُس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے؟

اس سوال کے حل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے
 مختلف دوروں کی مفصل تاریخ مرتب کی جائے اور ہر دور کے تغیرات، انقلابات
 خصوصیات اور امتیازات نہایت تفصیل کے ساتھ دکھائے جائیں اور اُن کے علل و سبب
 کی تشریح کی جائے، اور تاریخ فقہ اسلامی سے بہت کچھ یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے
 خوش قسمتی سے ہم کو اس کتاب کی تدوین میں کسی غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت
 پیش نہیں آئی، بلکہ علامہ محمد حنفی مرحوم نے جو مصر کے ایک مشہور عالم اور مورخ تھے

اس موضوع پر تقریباً چار سو صفحوں کی ایک مفصل کتاب لکھی تھی اور ہم نے فقہ اسلامی کی تمام شاخوں کے متعلق اُس کو ایک اہم تاریخی ذخیرہ سمجھ کر اردو زبان میں منتقل کرنا کافی خیال کیا۔

اس کتاب میں اُنھوں نے فقہ اسلامی کے چھ دو مقام کے ہیں اور ہر دور کے خصوصیات و امتیازات اور اُن کے علل و اسباب کی تشریح کی ہے جن سے نہایت تفصیل کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب تک علوم اسلامیہ کی ترقی کا دور قائم رہا فقہ اسلامی بھی مختلف صورتیں بدلتی رہی، لیکن افسوس ہے کہ اُنھوں نے فقہ کی تمام شاخوں کے درمیان باہم موازنہ و مقابلہ نہیں کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اس زمانے میں کس مذہب کی فقہ جدید حالات و ضروریات کا ساتھ دے سکتی ہے، اگرچہ اس قسم کے موازنہ و مقابلہ میں لازمی طور پر تعصب کی جھلک پیدا ہو جاتی ہو لیکن بہر حال اس زمانے میں وہی مذہب زیادہ حسن قبول حاصل کر سکتا ہے جو موجودہ تمدن و تہذیب کے موافق ہو، اس لیے اگر وہ اس حیثیت سے بھی تمام فقہی مذاہب پر نظر ڈال لیتے تو موجودہ دور کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو جاتی،

جہاں تک نقل و روایت اور استناد و ماخذ کا تعلق ہے مصنف مرحوم ایک نہایت وسیع نظر اور محتاط بزرگ ہیں، اُنھوں نے موجودہ مذاق کے مطابق صرف مسانی و مطالب کو اپنے الفاظ میں نقل نہیں کر دیا ہے، بلکہ اکثر جگہ نہایت طویل عبارتیں بلفظ لکھی کئی کئی صفحوں میں نقل کر دی ہیں اور اس طریقہ سے اُنھوں نے نقل و روایت میں قدامت کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے، البتہ اس قسم کی عبارتوں کے ترجمے میں ہم کو بہت زیادہ دقتیں پیش آئیں اور بآدھ کو شش کے ہم ان میں سلاست و روانی

نہ پیدا کر سکے، بلکہ بعض موقعوں پر غیر ضروری عبارتوں کو حذف بھی کر دیا، اس قسم کی عبارتوں کے علاوہ خود یہ ایک ایسا موضوع تھا جس میں عبارت کی شگفتگی کی تلاش ایک بے سود چیز ہے، اس کا مطالعہ صرف معانی و مطالب کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے،

عبد السلام ندوی
المصنفین اعظم گڑھ
دارالافتاء

۱۲۔ رجب ۱۳۴۶ھ

مدرسہ اسلامیہ لاہور
۱۳۴۵ھ مطابق ستمبر ۱۹۲۹ء
کوہستان لاہور
دارالافتاء
لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على سوابغ نعمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمہ ترتیب کتاب

فقہ اسلامی کے ماخذ حسب ذیل ہیں:

(۱) قرآن مجید

(۲) حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال جو قرآن مجید کے مطالب کی

تشریح و توضیح کرتے ہیں

(۳) فقہاء کی رائیں جن کا ماخذ بھی اگرچہ قرآن و حدیث ہی ہیں تاہم وہ ایسے خیالات

کا نتیجہ ہیں جو تبعاً اپنے زمانہ کے اقتضا اور ہر فقہ کے روحانی قالب میں ڈھل کر مختلف مؤثرات

سے متاثر ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص فقہ اور فقہاء کی تاریخ لکھنا چاہتا ہے وہ اس کشمکش میں

مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تاریخ کو الگ الگ زمانوں کی امتیازی خصوصیات کے موافق لکھے

یا اس کو مجتہدین کے مختلف روحانی قالب کے مطابق مرتب کرے لیکن ہم نے اس تاریخ کو الگ الگ

زمانوں کی امتیازی خصوصیات کے موافق لکھنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ان زمانوں کا اثر زیادہ قوی اور زیادہ عام ہے، اس کے بخلاف فقہاء کے روحانی خصوصیات میں جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو جائیگا حقیقی اختلاف نہ تھا، بالخصوص جو فقہاء باہم معاشرتے ان کی ان خصوصیات میں تو اور بھی اختلاف نہ تھا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آج تک فقہ اسلامی پرچھ دور گزر چکے ہیں اور ہر دور میں اجتہادات اور فتاویٰ پر سالانہ کے مخصوص اجتماعی حالات کا عظیم الشان اثر پڑا ہے، چنانچہ ان دوروں کی تفصیل یہ ہے،

(۱) فقہ بعد حیات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل فقہ کی نسبت ہر فقہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اس کا ماخذ ہے، یہی ہے

(۲) فقہ بعد کبار صحابہؓ، یہ زمانہ خلفائے راشدین کے زمانہ کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے،

(۳) فقہ بعد صحابہؓ و تابعینؓ، یہ زمانہ پہلی صدی ہجری یا اس کے کچھ دنوں بعد تک ختم ہو جاتا ہے،

(۴) فقہ کا وہ زمانہ جب اُس نے ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر لی اور بڑے بڑے فقہاء جو

مسلم طور پر مذہبی پیشوا تسلیم کیے گئے، اور ان کے تلامذہ جو بجائے خود متقل طور پر بانی فقہ نہ تھے، بلکہ اپنے

استادہ کی رایوں کی تشریح کرتے تھے، پیدا ہوئے، یہ دور تیسری صدی ہجری کے اخیر تک ختم ہو جاتا ہے،

(۵) فقہ کا وہ دور جس میں ائمہ کے مسائل کی تحقیق کے لیے جہل کی گرم بازاری ہوئی،

بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئیں اور نمایت کثرت سے فقہی مسائل پیدا ہوئے، یہ دور بغداد میں

خلافت عباسیہ کے زوال، اتاتاری، غارتگری کے آغاز اور اس کے کچھ دنوں بعد تک مصر میں قائم

رہا اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا،

(۶) فقہ بزمانہ تعلیق محض، پانچویں دور کے بعد یہ دور شروع ہوا اور آج تک قائم ہے،

یہ کتاب میں نے انہی مختلف دوروں کی ترتیب کے مطابق لکھی ہے، اور خدا سے دعا

کرتا ہوں کہ وہ اس کی تکمیل کے سامان ہم پہنچائے،

پہلا دور

فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں

قرآن و حدیث

قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اکتالیسویں سال سے آپ پر بتدریج نازل ہونا شروع ہوا، اس نزول کی ابتداء رمضان شریف کی سترھویں رات سے ہوئی اور سب سے پہلے غار حرا میں جس میں آپ متکلف تھے یہ آیت نازل ہوئی "بسم اللہ الرحمن الرحیم قرا باسم ربک الا انی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم" اس کے بعد وہ بتدریج آپ پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سترہ مہینہ جبکہ آپ کی عمر کا ترسٹھواں سال تھا، ۹ ذی الحجہ کو حج اکبر کے دن سب سے آخری آیت یہ نازل ہوئی "الیوم اکملت لکم دینکم" واقامت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً" اس بنا پر نزول قرآن کے ابتداء و انتہا کی کل مدت ۲۲ سال دو مہینے اور ۲۲ دن ہے، نزول قرآن کی ابتداء جس رات سے ہوئی اُس کا نام لیلة القدر ہے، چنانچہ اُس کے متعلق خود خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

انما انزلنہ فی لیلة القدر (الآیہ) ہم نے اس قرآن کو لیلة القدر میں نازل کیا،
انما انزلنہ فی لیلة مبارکة (الآیہ) ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا،

یہ ایک شفق علیہ وسلم ہے کہ یہ رات رمضان کی تھی، چنانچہ خدا خود کہتا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ آتِ بِٱلْحَقِّ ۖ رَمَضَانَ كَاوَهُ مَهِينَهُ جَسَ مِيقَاتِ قُرْآنِ نَازِلِ كَمَا كَانَا

اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے چنانچہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ آپ سال کے ایک مہینے میں غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی بعثت کا سال آیا تو آپ یہ رمضان شریف میں جب مہول غار حرا کی طرف بغرض اعتکاف گئے، البتہ جس رات میں وحی کی ابتدا ہوئی ہے اُس کی تعیین میں سخت اختلاف ہے ابن اسحاق کا میلان یہ ہے کہ یہ رمضان کی سترھویں رات تھی اور قرآن مجید نے بھی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے

ان كنت مما آمنتم بالله رسا اگر تم خدا پر اور اُس کتاب پر حکم نے اپنے بندے پر
اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ حق و باطل کے جدا ہونے کے دن یعنی اس دن جس میں دونوں
يَوْمَ التَّفَاقُ الْجُمُعَانِ فریق نے جنگ کی نازل کی ایمان لائے

”یوم التفار الجعین“ سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ مقام بدر مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی، اور یہ جمعہ کا دن تھا جو ۱۲ رمضان المبارک ۱۰ھ میں واقع ہوا اور ”یوم الفرقان“ سے وہ دن مراد ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے اس بنا پر ان دونوں کا سن اگرچہ مختلف ہے تاہم دونوں وصف تاریخ اور مہینے میں باہم متحد ہیں طبری نے بھی اپنی تفسیر میں حسن بن علی کی سند سے یہ روایت کی ہے کہ حق و باطل کے جدا ہونے کی یہ رات جس کے دن میں مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی رمضان کی سترھویں تاریخ میں واقع تھی

قططانی نے شرح بخاری میں اس رات کی تعیین کے متعلق علماء کے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں جس میں ایک قول وہ ہے جس کی طرف ابن اسحاق کا میلان ہے اور اُس کے متعلق خود اُن کا بیان ہے کہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے زید بن ارقم سے اس کی روایت

کی ہے اور میں اس اعتماد کی بنا پر اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کرتا ہوں کہ ایسی عظیم الشان رحمت کی تعین کو قرآن مجید نظر انداز نہیں کر سکتا، اگر تصریحاً نہیں تو کم از کم اشارہ اس کی تعین کرنا لازمی ہے اور قرآن مجید نے نہایت عمدہ موقع پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ بدرہ کا دن ایک ایسا دن تھا جس میں خدا نے مسلمانوں کو غالب کیا اور ان کو سر بلند و عطا فرمائی اور اسی دن میں خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کا شرف بخشا اس بنا پر اس آیت میں قرآن مجید کا یہ اشارہ ”وَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ“ نہایت موزون اور موقع کے مناسب ہے، لیکن نزول قرآن کی انتہا جس دن ہوئی، اُس کے متعلق طبری نے ”اليوم اكملت لكم دينكم“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے اس میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی اور تفسیر میں کا بیان ہے کہ اس کے بعد امر و نہی کے متعلق آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آپ اُس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف ایک سو دن زندہ رہے چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک بار یہ آیت پڑھی تو ایک یہودی نے جو ان کے ساتھ تھا کہا کہ ”اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نزول کے دن ہم عید مناتے“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ خود یہ آیت اجتماع العیدین کے موقع پر جو ایک ساتھ عرفہ کے موقع پر جمعہ کے دن جمع ہو گئی تھیں نازل ہوئی ہے“

قرآن مجید کے بتدریج نازل ہونے پر مشرکین کو اعتراض تھا چنانچہ قرآن مجید نے خود اس اعتراض کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے سورہ فرقان میں ہے

وَهَيَّا لَوْ اَنَّكَ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ
جَمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَّبْتِ الْاُنثٰى

کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر پر قرآن مجید وحیاً واحدہ کیون
نہیں نازل کیا گیا یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعہ

فوادک وردتلناہ ترنیلہ
تیرے دل کو ضبط کریں اور ہم نے اسکو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے

سورہ اسرار میں ہے

وَمِنَ الْأَمْثَلِ مَا نَقَلْنَا لَكَ ۚ
ہم نے قرآن کو اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا
کہ تو آہستہ آہستہ اُس کو لوگوں کو پڑھا کر سائے اور ہم نے
تفریق کیا
اُس کو بتدریج نازل کیا ہے

نزول قرآن کا زمانہ دو الگ الگ حصوں میں منقسم ہے جو باہم ایک دوسرے سے
ممتاز ہیں، پہلا حصہ اُس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کا قیام مکہ معظمہ میں تھا، یہ کل
۱۲ سال پانچ مہینے اور ۳۱ دن کا زمانہ ہے جس کی ابتدا ۱۱ رمضان سن ۱۲ ولادت نبوی
سے ہوتی ہے اور یکم ربیع الاول ۱۲ سنہ ولادت تک وہ قیام ہو جاتا ہے اس مدت میں قرآن مجید
کا جو حصہ نازل ہوا ہے اُس کو کئی کتے ہیں

دوسرا حصہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا، یہ کل نو سال نو مہینے اور نو دن کا زمانہ ہے
جس کی ابتدا یکم ربیع الاول ۱۲ سنہ ولادت نبوی سے ہوئی اور وہ ۹ ذی الحجہ ۱۳ سنہ ولادت نبوی
اور سنہ ہجری پر ختم ہو گیا، اس زمانے میں جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں اُن کو مدنی کہتے ہیں
قرآن مجید کا کئی حصہ قرآن کا ۱۱ اور مدنی حصہ اس کا ۱۲ حصہ ہے

مدنی سورتیں حسب ذیل ہیں

(۱) بقرہ (۲) آل عمران (۳) النساء (۴) مائدہ (۵) انفال (۶) توبہ (۷) حج (۸) نساء
(۹) احزاب (۱۰) القتال (۱۱) الفتح (۱۲) حجرات (۱۳) حدید (۱۴) مجادلہ (۱۵) حشر (۱۶) متحنہ
(۱۷) صف (۱۸) جمہ (۱۹) منافقون (۲۰) تغابن (۲۱) طلاق (۲۲) تحریم (۲۳) اذاجا انفسا
ان کے علاوہ سو سورتیں ہیں وہ کئی ہیں قرآن مجید کی سورتوں کی مجموعی تعداد ۱۱۴ ہے جن میں

سب سے پہلی سورہ فاتحہ اور سب سے آخری سورہ الناس ہے

مراتب بندی میں سے ایک مرتبہ کو سورہ کہتے ہیں چنانچہ نابغہ کہتا ہے

المراتب ان الله اعطاك سورتك متری کل ملک دو مقامیت مذنب

کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا نے تجھ کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تو ہر بادشاہ کو اس کے سامنے

تذنب کرتے ہوئے دیکھتا ہے

اس شعر سے اُس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تجھ کو مراتب شرف میں سے ایک ایسا

مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اور بادشاہوں کے مرتبے اس سے کم ہیں لیکن بعض لوگوں نے قرآن کی

سورہ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور ان لوگوں کے لغت میں اس کے معنی قرآن کے اس ٹکڑے

کے ہیں جو اُس کے دوسرے ٹکڑوں سے الگ کر لیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا سورہ بچا کچھ حصہ ہے

جو اُس حصے کے بعد رہ جاتا ہے جو اس سے لے لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی پینے کے بعد

برتن میں جو فضلہ چھوڑ دیتا ہے اُس کو سورہ کہتے ہیں اسی بنا پر عشی ثعلبہ ایک عورت کے متعلق

جو اس سے جدا ہو گئی اور اُس کے دل میں اپنے غم کا بقیہ حصہ چھوڑ گئی کہتا ہے

هبا منت وقد اسأرت في القوا ید صد عا علی نایما مسلطیلا

وہ جدا ہو کر دل میں اپنی جدائی کی وجہ سے ایک بڑا شکاف چھوڑ گئی۔

اور اسی کے مثل دوسری حالت میں کہتا ہے

هبا منت وقد اسأرت في النفس حننا بعد اختلاف وخص الودع بالانفعا

وہ جدا ہو گئی اور دل میں اپنی خواہش کا بقیہ حصہ چھوڑ گئی، حالانکہ بہترین محبت وہ جو مفید ہو

ان میں ہر سورہ کا ایک خاص نام ہے اکثر سورہوں کا نام ان کی ابتداء الی آیتوں سے

ماخوذ ہے مثلاً سورہ الفال، سورہ اسراء، سورہ طہ، سورہ مؤمنون، سورہ فرقان، سورہ روم اور سورہ فاطر

وغیرہ کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں، "تیسعوا لوفک عن الانفال" "سبحان الذی اسوی بعدہ لیلہ" "قد افلم المؤمنون" "تبارک الذی منزل الفرقان علی عبدہ" "الم غلبت الروم" فی ادنی الارض" الحمد لله فاطر السموات والارض" اور انھیں سے ان کا نام ماخوذ ہے۔
 قرآن مجید میں ۲۵ سورتیں ایسی ہیں جنکے نام ان چیزوں کے نام پر رکھے گئے ہیں ان کی ابتدا میں مذکور نہیں ہیں مثلاً سورہ بقرہ کا ذکر کی ۱۶ آیتوں کے بعد اور سورہ آل عمران میں آل عمران کا ذکر اس کی ۳۲ آیتوں کے بعد کیا گیا ہے اور سورہ نسا میں نسا کا ذکر کئی بار آیا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا ذکر اس کی ابتدا کی آیتوں کی چند آیتوں کے بعد ہوا ہے سورہ مائدہ میں مائدہ کا ذکر اس کی ۱۱ آیتوں کے بعد یعنی اس کے آخر میں آیا ہے مین نے ان ناموں کے اختیار کرنے کے متعلق بار بار تحقیقات کی تو مجھے مرجع راے یہ معلوم ہوئی کہ ان ناموں سے اگرچہ تلاوت کی ابتدا نہیں کی جاتی تاہم یہ نسبت سورہ کے اکثر حصوں کے یہ پہلے نازل ہوئے ہیں کیونکہ جیسا کہ آگے آئے گا، سورہ اور آیت دونوں کے لحاظ سے قرآن مجید ترتیب نزول کے موافق ترتیب نہیں کیا گیا ہے۔

آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حیثیتوں سے نازل ہوا ہے کبھی پانچ، کبھی دس، اور کبھی اس سے زیادہ یا اس سے کم آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ قصہ انک کے متعلق دس آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں سورہ المؤمنون کی ابتدائی دس آیتیں بھی یکساںگی تری ہیں سیکے برعکس "لا یتوی المؤمنون غیرا ولی الضر والجمہ" فی سبیل اللہ بما موالہم وانفسہم" "غیرا ولی الضر" کا جملہ تھا نازل ہوا اسی طرح انما المشرکون نجس فلا یقر بوا المسجد الحرام بعد عامہم ہذا کے بعد یہ آیت "وان خفتم عینہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ علیم حکیم" تنہا نازل ہوئی ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، چنانچہ خود قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ يُنَادِيكَ الْمُبْتَلُونَ

تم اس کے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اس کو اپنے ہاتھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے والے شہر کر سکتے

اس بنا پر آپ فرشتہ سے قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے تھے، چنانچہ خدا نے ان آیات میں اسی طرف اشارہ کیا ہے

لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَيَّلَ بِهِ انْ عَلَيْنَا جُمُوعُ فَتَرَانِهِ فَذِاقُوا نَارَ فَاتِيحِ فَتَرَانِهِ ثُمَّ انْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ

قرآن مجید کے پڑھنے میں عجلت کرنے کے لیے زبان کو حرکت دو، اس کا صحیح کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا فرض ہے، پس جب ہم اُس کے پڑھیں تو تم بھی اس کی قرات کا اتباع کرو، اس کے بعد ہمارا کام اس کا بیان کرنا ہے

وَلَا تُجَيَّلُ بِالْقُرْآنِ مَنْ قَبْلُكَ الْيَقِظِيُّ الْمَيْكُ وَحْيِهِ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سَنَقَرُ عِلْمَكَ فَلَا تُنْسِي الْإِسْلَامَ شَاعَ اللَّهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

وہی کے پورے کر لینے سے پہلے قرآن مجید کا ساتھ جلدی نہ کرو اور اس کو خداوند! میرے علم کو بڑھا، ہم تم کو پڑھا دیں گے تو تم شیطان کو لوگے بجز اس کے کہ جس کو خدا چاہے وہ کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے

انما نحن منزلنا الذكر وانما له لما فطرون

ہمیں نے ذکر کو اتارا اور ہمیں اُس کے نگہبان ہیں

اس طریقہ سے جب آپ آیات قرآنہ کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، تو ان کی تبلیغ فرماتے تھے اور اپنے کاتبوں میں سے کسی کاتب کو حکم دیتے تھے کہ وہ اُن کو آپ کے سامنے کھجور کی شاخ یا نرم پتھر یا کاغذ پر لکھ لے، اس غرض سے آپ نے بہت سے کاتب مقرر فرمائے تھے جنکے نام عام طور پر علوم ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ۲۶ تھی اور حبشی نے سیرۃ العراقی کے حوالہ سے اُن کی

تعداد ۷۲ لکھی ہے، ان میں بعض تو تمام فقہی اور شرعی دور میں آپ کے ساتھ رہے ہیں اور بعض نے ٹھوڑے بہت دنوں تک کتابت قرآن کی خدمت انجام دی ہے،
ان کا تباہی و جی میں جو لوگ زیادہ مشہور ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں

خلفائے اربعہؓ

عامر بن خیمرہؓ

آپ سلاطین وغیرہ کے نام جو خطوط ردائے فرماتے تھے
ان کو یہی لکھتے تھے

ابی بن کعبؓ

انصار میں سب سے پہلے انھیں نے کتابت وحی کی خدمت انجام
دی ہے ان کے اوقات کا اکثر حصہ کتابت وحی میں صرف
ہوتا تھا، اور ان کا شمار ان فقہاء میں ہے جو رسول اللہ صلیم
کے عہد مبارک میں لکھتے تھے

زید بن ثابتؓ

سعد بن ابی سفیانؓ

یہ دونوں بزرگ ہمیشہ رسول اللہ صلیم کی خدمت میں ہی غیرہ
کی کتابت کیا کرتے تھے، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا،

ثابت بن قیس بن ثمالؓ

یزیدؓ

غیرہ بن شعبہؓ

زبیر بن العوامؓ

سے امیر معاویہ کے حالات میں یہ تصریح نہیں آئی کہ وہ صرف کتابت وحی کا کام ہی پیشہ کرتے رہے یا وہ فتح مکہ میں یا زیادہ سے زیادہ
حدیبیہ کے زمانہ میں اسلام لائے ہیں اس کے ہر وہ کتابت وحی ضرور رہے لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلیم بہت کم
زمانہ تک زندہ رہے اور اس زمانہ کے متعلق بھی تصریح نہیں ملی کہ وہ صرف کتابت وحی کا کام کرتے رہے بعض کتابوں میں
ہے کہ وہ معاہدات وغیرہ لکھتے تھے، (مترجم)

خالد بن ولیدؓ

علاء بن الحضری

عمرو بن العاصؓ

عبداللہ بن الحضری

محمد بن مسلمہ

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن ہلول

لکھنے کے بعد جو مجموعہ تیار ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رکھا جاتا تھا، اور کاتبان وحی خود اپنے لیے اس کی نقل لے لیتے تھے اور سورتوں میں جس آیت کا جو موقع ہوتا تھا اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے، اس بنا پر ناخواندہ اشخاص کے حافظے، کاتبان وحی کے صحیفے، اور وہ تمام مجموعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ تھے، قرآن مجید کے تحفظ میں باہم مساعد و معین تھے، علماء کے درمیان یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے یعنی ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مرتب کیا گیا ہو لیکن اس کے بعد قرآن مجید کی صحیفہ میں نہیں جمع کیا گیا، البتہ اس عہد میں بہت سے حفاظ مثلاً حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم بن متقل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید، اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود تھے جن کو قرآن مجید پورا یاد تھا، ان حفاظ میں دو بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم بن متقل سابقین اولین میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، ان کے علاوہ ایسے صحابہ تو بہ کثرت تھے جن کو قرآن مجید کے بعض حصے یاد تھے،

نزول قرآن کی کیفیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات احکام یعنی فہمی آیتیں اکثر ان واقعات کے جواب میں نازل ہوتی تھیں جو اسلامی سوسائٹی میں پیدا ہو جایا کرتے تھے یہی واقعات ہیں جن کو اسباب نزول کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مفسرین کی ایک جماعت نے ان کی طرف خاص توجہ کی ہے ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں اور ان کو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے بنیادی اصول قرار دیا ہے چنانچہ ہم آئندہ کے دوروں میں ان کی تفصیل کریں گے لیکن کبھی کبھی اس قسم کی آیتیں بعض مسلمانوں کے سوالات کے جواب میں بھی نازل ہوتی تھیں ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ احکام مستقل طور پر نازل ہوں اس بنا پر ہم ان دونوں قسموں کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس غرض سے روانہ فرمایا کہ وہ ان سے مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت کو نکال لائیں چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عورت نے جو صاحبِ جمال و صاحبِ مال تھی اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا لیکن انھوں نے خوفِ الہی کی بنا پر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے انکار کیا اب اس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، انھوں نے اس کی اس خواہش کو منظور کر لیا لیکن نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف رکھا چنانچہ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملہ کو پیش کیا اور نکاح کی اجازت طلب کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا بِالْإِسْلَامِ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجِبْتَ لَكَ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا

مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں
نکاح نہ کرو مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے
گودہ تم کو پسند آئے

"صلعم" صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

یہ آیت نازل ہوئی کہ "صلعم"

والجہد مومن حرمین مشکا ولو اعجبکم
اولئک یدعون الی النار والله
یدعو الی الجنة والمغفرة
بآذنه ویبین آیاتہ للناس
لعلہم یتذکرون

اور مشرکین سے نکاح نہ کر جب تک وہ ایمان لائیں سلمان
غلام مشرک سے بہتر ہے گو وہ تم کو پید ہو، وہ لوگ دوزخ کی
طرف لاتے ہیں اور خدا اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف
بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے
تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

(۲) لیکن قرآن مجید میں بہت سے احکام مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے سوال کے بعد
نازل ہوئے ہیں مثلاً

یسأ لونی عن الخمر والمیسر
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس
واثمہا اکبر من نفعہما
و یسأ لونی ما اذا ینفقون قل العفو
کذلک یمین الله لکم الایات
لعلکم تتفکرون

لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں
کہہ دے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کی فائدہ
بھی ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدہ سے بڑا ہے
لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حرمین مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں
از ضرورت مال خدا اسی طرح تمہارے لیے آیات بیان
کرتا ہے شاید تم سوچو

و یسأ لونی عن الیتامی قل اصلاح
لہم خیر وان تخالطوہم فاحوا نکم
والله لیسلم المفسد من المصلح
ولو شاء الله لاعنتکم ان الله
عزیز حکیم

لوگ تجھ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ انکے
لیے اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے
بھائی ہیں خدا مفسد کو مصلح سے الگ کر کے جانتا ہے
اور اگر خدا چاہتا تو تم کو سخت تکلیف دیتا بیشک اللہ غالب
اور حکمت والا ہے

و یسأ لونی عن المحرمین قتل ہواذی

لوگ تجھ سے حرمین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ

فَاعْتَرِضْ لِي السَّاعِ فِي الْمَيْمَنِ وَكَذَا
 قَعْرَبِ لِي لَهْنِ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَنَازَا
 لَطَهْرْنَ فَاَلَوْهْنِ مِنْ حَيْثُ اِهْرَ كَهْرَ لِهْنِ اِنَّ اللّٰهَ
 يَحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ
 قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
 يَسْأَلُونَكَ قُلُوبَهُ لِيَفْتَنِيكَمْ
 فِي الْكَلَالَةِ
 وہ بخاستہ اس لیے یمن میں عورتوں سے الگ ہوا دراصل
 جماعت نہ کر دیا ان تک کہ وہ پاک ہو جائیں پس جب پاک
 ہو جائیں تو اپنے ہاتھ نہ لگائے کہ وہ پاک ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ
 کروا خدا تو بہ کرنے والوں کو اپنا کہہ رہے والوں کو دوسرا
 لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا شہر حرام میں جنگ ہے؟
 کہہ دے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
 لوگ تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہہ دے کہ خدا تم کو کالہ
 کے بارہ میں فتویٰ دیتا ہے

اس قسم کی اور بھی بہت سی فقہی آیتیں ہیں جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں،
 لیکن وہ ابچاچم جو بغیر کسی واقعہ سوال کے نازل ہوئے اُن کی تعداد بہت کم ہے بلکہ ہم کو کوئی
 روایت نہیں ملے گی مفسرین نے کوئی ایسا واقعہ نہ پایا کہ یہ جواب کے بعد نازل ہوا ہے

مکی اور مدنی آیتوں کی امتیازی خصوصیات

ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ نزول قرآن کے دو زمانے ہیں ایک ہجرت سے پہلے اور دوسرا
 ہجرت کے بعد ان میں مکی اور مدنی آیتوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں جن کے معلوم ہو جانے
 کے بعد ان میں باہم امتیاز ہو سکتی ہے

(۱) آیات مکی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عموماً نہایت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس کے
 بخلاف مدنی آیتیں عموماً طویل ہوتی ہیں مثلاً مدنی سورتیں قرآن مجید کے اہم حصے سے کچھ بڑھتی ہیں

لیکن ان کی آیات کی تعداد ۱۲۵۴ ہے یعنی وہ اس کی مجموعی آیتوں کی چوتھائی حصے سے کچھ ہی زیادہ ہیں اس کی سب سے قریبی مثال "قد سمع اللہ" کا سپارہ ہے جو کل کا کل مدنی ہے اور اُس کی آیتوں کی تعداد ۱۳۷ ہے اس کے بخلاف "تبارک الذی اور "عمر" کا سپارہ کی ہے اور ان میں پہلے کی آیتوں کی تعداد ۲۳۱ اور دوسرے کی ۵۷ ہے

سورہ انفال اور سورہ شعراء کا بھی یہی حال ہے کہ یہ دونوں سورہیں قرآن مجید کے ایک سپارہ کا نصف حصہ ہیں لیکن انفال جو کہ مدنی سورہ ہے اس کی آیتوں کی تعداد ۷۵ اور شعراء جو کہ مدنی سورہ ہے اُس کی آیتوں کی تعداد ۲۷ ہے

لیکن یہ خصوصیت اگرچہ ایک غالب خصوصیت ہے تاہم اس کو عام نہیں کہا جاسکتا کیونکہ بعض مدنی آیتوں میں بھی طول پایا جاتا ہے اور اس قسم کی آیتیں زیادہ تر بڑی بڑی سورہوں میں پائی جاتی ہیں

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مدنی آیتوں میں عام طور پر لوگوں کو "یا ایھا الذین آمنوا" کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے اور ان میں "یا ایھا الناس" کا لفظ بہت کم آتا ہے اس کے برعکس مدنی آیتوں میں "یا ایھا الناس" کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے اور ہم کو مدنی آیتوں میں "یا ایھا الذین آمنوا" کا لفظ کمین نہیں نظر آتا البتہ مدنی سورہوں میں "یا ایھا الناس" کا لفظ سات بار آیا ہے چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں

۱۱) یا ایھا الناس اعبدوا دیکھو (بقا)	لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو،
۱۲) یا ایھا الناس کلو مما فی الارض	لوگو زمین کی حلال چیزوں کو کھاؤ، درناغہ لیکہ وہ حلال
محلا لا طیباً	وطیب ہوں
۱۳) یا ایھا الناس اتقوا ربکم	لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو

ان یشاع یذہبکم ایھا الناس اگر وہ چاہے تو مکولے جائے اسے لوگو
یا ایھا الناس قتد جاءکم الرسول لوگو تمہارے پاس پیغمبر تمہارے پروردگار کے پاس سے
بالحق من ربکم (نساء) حق لیکر آیا،
یا ایھا الناس قتد جاءکم لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے پاس سے
جبرھان من ربکم (نساء) دلیل آئی،
یا ایھا الناس انما خلقناکم من خروثی لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا،
(۳) تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کئی آیتوں میں تفصیلی احکام فقہیہ بالکل نہیں پائے جاتے،
بلکہ ان کا بیشتر حصہ مذہب کے مقصد اولین یعنی خداوند تعالیٰ کی وحدانیت اس کے ثبوت
کے دلائل اُس کے عذاب کے ڈرانے، قیامت اور قیامت کے عذاب و ثواب اور اُن کے مکارم
اخلاق کی ترغیب سے تعلق رکھتا ہے جن کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اُنکے
علاوہ گذشتہ قیون کی ان تاریخی آزمائشوں کا تذکرہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی مخالفت
کا نتیجہ تھیں، فقہی احکام کی تفصیل زیادہ تر مدنی آیتوں میں موجود ہے
قرآن مجید تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے
(۱) وہ آیتیں جو خدا خدا کے فرشتوں خدا کی کتابوں خدا کے پیغمبروں اور روز قیامت پر
ایمان لانے سے تعلق رکھتی ہیں اور علم کلام اور علم اصول الدین میں انہی سے بحث ہوتی ہے،
(۲) وہ آیتیں جو اعمال و ملکات قلبیہ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی اُن کو مکارم اخلاق کی
ترغیب سے تعلق ہے اور علم اخلاق میں انہی سے بحث کی جاتی ہے،
(۳) وہ آیتیں جو ظاہری اعضاء کے افعال یعنی ادا و نواہی اور تحذیرات سے تعلق
رکھتی ہیں اور فقہاء انہی سے بحث کرتے ہیں

قرآن مجید میں فقہ اسلامی کا بنیادی اصول

قرآن مجید کا علانیہ دعویٰ ہے کہ وہ انسانی حالات کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اسی غرض سے ادا مروا ہی نازل کیے گئے ہیں چنانچہ وہ خود کہتا ہے:

مِاْ مَرْهُم بِاَلْمَعْرُوْفِ وَیَنْہِاْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَیَحِلْ لَہُمْ اَلطَّیِّبَاتُ وَیَحْرِہُمْ عَلَیْہِا الْمُنَابَاْثُ

وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے بری باتوں سے منع کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان کیلئے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے

قرآن مجید نے فقہی احکام میں تین چیزوں کو اپنا بنیادی اصول قرار دیا ہے:

(۱) عدم حرج،

(۲) قلت تکلیف،

(۳) تدریج،

عدم حرج

عربی زبان میں حرج کے معنی تنگی کے ہیں اور اس قسم کے دلائل جن سے یہ ثابت ہوا کہ اس شریعت کا بنیادی اصول تنگی کو دور کرنا ہے، بکثرت ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بیان کرتا ہے:

وَضَعْنٰہُمْ اَصْرَہُمْ وَاَخْلَاہُمْ

اور وہ ان لوگوں سے اُس بوجھ کو اور ان بڑبوں کو جو ان کے

التي كانت علیہم

اوپر تھیں ان کا بھگتنا ہے

خدا نے ہم کو خود اس عالم کی تعلیم دی ہے

ربنا ولا تخل علينا اصرارنا حملتنا

علی الذین من قبلنا ربنا ولا تخلفنا

ملا طاقۃ لنا به

حدیث شریف میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں مسند بایا کہ
میں نے ایسا کر دیا

ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ہیں مثلاً

لا یكلف الله نفسا الا وسعها

میرید اللہ مہکم ایسا ولا یرید

بکم العسر

ما جعل علیکم فی الدین من حرج

یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان

ضعیفاً

وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج

حدیث شریف میں آیا ہے

بعثت بالحنيفية السمحة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت حدیث میں آیا ہے

ما خیر من امر من الاختيار

ایسا ہمارا امر لیکن انما

آپ کو جب کبھی چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان دونوں میں سے آسان تر چیز کو اختیار کر لیا بشرطیکہ گناہ کی چیز نہ ہو

اس قسم کی اور بھی متعدد باتیں ہیں اور ہمارے بھی اس کو ایک شرعی اصل قرار دیا ہے اور اس کے ذریعہ سے بہت سے احکام مستنبط کیے ہیں

یہ ایک قطعی اصل ہے اور اسی اصل کی بنا پر شریعت میں خفستین مثلاً مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا، بوقت ضرورت حرام چیز کو مباح کر دینا، اور تنہم کرنا مشروع ہیں

قلبت کلیف
کیونکہ تکلیف کی کثرت میں خفست قسم کی تنگیوں میں جو شخص اور امر و نہی کی تحقیقات کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اس کو اس اصل کی صحت کا یقین نہایت آسانی کے ساتھ ہو جائیگا، کیونکہ

(۱) اولاً قرآن کی تعداد نہایت کم ہے

(۲) ثانیاً ہر ٹوڑی سی مدت میں ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے

(۳) ثالثاً ان پر نہایت آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے

(۴) ان میں اس کثرت سے تفصیل نہیں پائی جاتی کہ جو لوگ صرف قرآن مجید پر عمل کرنا

چاہتے ہیں ان کے لیے تنگیوں پیدا ہوں

قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے

یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء
ان تبدلکم شیعکم و ان تسألوا
عنہما حین یُنزل العتران تبدلکم
عفا اللہ عنہما و اللہ غفور رحیم

مسلمانو! چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر ہو گئیں تو تم کو ضرر پہنچائیں گی اگر تم نے ان کے متعلق پوچھا تو ان کے وقت ال کیا تو وہ تم پر ظاہر ہو جائیں گی خدا نے ان کو معاف کر دیا اور خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے تم سے پہلے ایک

خدا سے لیا قوم من قبلکم تم صبحو
تو م نے اُن چیز دن کا سوال کیا پھر اُن کی
بھا کا ضربین
ملکہ ہو گئی

یہ سوالات جن سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اُن چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جنکو خدا نے
معاف کر دیا ہے یعنی اُن کی حرمت سے خاموشی اختیار کی ہے اس بنا پر اُن کے متعلق اُن کا
سوال اُن کی حرمت کا سبب ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اُن کے متعلق پوچھ گچھ نہ کرتے تو وہ اسی طرح
معاف رہتے اور اُن کو اُن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق جب یہ سوال کیا گیا،

انی کل عام
کیا وہ ہر سال فرض ہے،

تو اس کے جواب میں آپ کا یہ ارشاد

لو قلت نعم لوجبت ذرونی
ما ترکتم فما ملک من کان
قبلکم بکثرة مسائلهم و اختلافهم
علی انبیاءهم
اگر میں کہتا کہ "ہاں" تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا، تب تک
میں تم کو چھوڑ دوں تم بھی مجھے چھوڑ دو کیونکہ تم سے پہلے
جو لوگ تھے وہ اپنے کثرت سوالات اور اپنے انبیاء کی گفتگو
کرنے سے ہلاک ہوئے

بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے

اعظم لمسلمین جرماً من سال
عن شئی لم یحرم علی المسلمین
فحرم علیہم من اجل مسالمتہ
مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے
ایک ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو مسلمانوں پر حرام نہیں لگتی
تھی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها
وحد حد ودا فلا تعمدوها وحرم امشياء
خدا نے چند فرائض مقرر کر دیئے ہیں اُن کو ضائع نہ کرو، چند
حدود مقرر کر دیئے اُن کے آگے نہ بڑھو، چند چیزیں حرام

فلا تلتحقوا بها و مکنت عین کردین اُن کی پردہ دری نہ کرو، چند چیزوں سے خاموش
امشیاء رحمة لکم من عنبر منیان رہا، قیر مرانی کرنے کے لیے نہ اس لیے کہ وہ اُن کو
فلا تلتحقوا عنھا، بھول گیا تھا اُس لیے اُن کے متعلق کر یہ نہ کرو،
فصل در حدیث اور حدیث کی نسبت قرآن کے ساتھ تین جو باتیں عنقریب مذکور ہوں گی اُن سے
اس مضمون کی زیادہ توضیح ہو جائیگی

تہذیب

رسول اللہ ﷺ ہوتے تو اہل عرب میں بہت سی باتیں راسخ ہو چکی تھیں جن میں
بعض قائم رکھنے کے قابل تھیں اور ان سے ایک قوم کی تولید میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا تھا،
لیکن بعض عاداتیں مضر تھیں اس لیے شارع اُن سے اُن کو الگ کھنا چاہتا تھا اُس لیے اُس نے
اپنی حکمت کے اقتضا سے آہستہ آہستہ اُن کے لیے اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال
کے درجہ تک پہنچایا، اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جو شخص خود کو گنہگار سمجھے اور دوسرے
حکم نے پہلے حکم کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کی تکمیل کی بجائے یہ حقیقت ذیل کی مثال سے
دراغ ہو جائے گی ﷺ

رسول اللہ ﷺ سے شراب اور جوئے کے متعلق جن کے اہل عرب شدت سے
خو گرتے سوال کیا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی زبان سے اس کا جواب دیا،

فیهما اثمٌ کبیر و منافع لنا و لہما اکبر من نفعہما، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے
ہیں لیکن اُن دونوں کا نفعہ بڑا ہے اور نفعہ سے بڑا ہے

اگرچہ ایک فقیہ نفس اور فلسفہ تشریح کا عالم اس آیت سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے ان

چیزوں کی حرمت مقصود ہے، کیونکہ جس چیز میں گناہ کا جزو غالب ہوتا ہے وہ عملاً حرام کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ افعال میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس میں صرف برائی ہی برائی ہو بلکہ تحریم و تحلیل کا دار و مدار خیر و شر کے فلیہ پر موقوف ہے تاہم خداوند تعالیٰ نے اول اول یہ تصریح انکی ممانعت نہیں کی اس کے بعد نشہ کی حالت میں یہ تصریح اُن کو ناز پڑھنے سے روکا تاکہ وہ جو کچھ اس حالت میں پڑھتے ہیں اُس کو جان سکیں،

یا ایہا الذین آمنوا لا تقسروا علی الصلا
وانتم مسکساری حتی تعلوا اما تقنوا لعلکم
لیکن اس ممانعت نے پہلی آیت کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کو اور روک کر دیا،
اس کے بعد تصریح کے ساتھ ممانعت کا قطعی حکم دیا،

یا ایہا الذین آمنوا اغنا الخمر والمیسر
والانصاب والاکلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوه لعلکم تفلحون اغنا جردید الشیطان
ان یوقع حبیبکم العداء والابغضاء فی الخمر
والمیسر ولعیدکم عن ذکر اللہ وعن الصلا
فکل انتم منکفون
مسلمانو! شراب، جو، بت اور جوئے کے تیر و حانی پانی
اور شیطان کے کام ہیں اس لیے اُن سے بچنا یہ تم
فلا باؤ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جو
میں تمہارے درمیان عداوت ڈال دے تم کو خدا
کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم ان سے باز
آؤ گے؟

احکام فقہیہ کے اس تذکرگی ہول سے ایک دوسرا اصول بھی پیدا ہوا ہے یعنی پہلے یہ
احکام اجمالاً مذکور ہوتے ہیں پھر ان کی تفصیل کی جاتی ہے، چنانچہ کی اور مدنی احکام کے موازنہ
و مقابله سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کی احکام بالکل جمل ہوتے ہیں اور قرآن مجید بہت
کم ان کی تفصیل کرتا ہے اس کے خلاف مدنی احکام بالخصوص تمدنی معاملات میں بہ نسبت کی احکام

قرآن مجید نے بہت زیادہ تفصیلات کی ہیں اسی بنا پر ہماری رائے میں جن آیتوں سے احکام مستنبط کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تردید کی ہیں کی آیتوں میں صرف وہ احکام مذکور ہیں جن سے عقیدہ کی حفاظت مقصود ہے مثلاً چاند چاند کے نام پر فوج نہ کئے گئے ہوں ان کی حرمت کا حکم مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس سے صرف عقیدہ توحید کی حفاظت ہوتی ہے

نسخ

قرآن مجید سب اسلام کی بنیاد اور خدا کی مضبوطی ہے جس کے پکڑنے کا حکم اُس نے تمام مسلمانوں کو دیا ہے

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً کلتفتوا
تم سب خدا کی مضبوطی پکڑو اور اختلاف نہ کرو
اور تقریباً یہ مقصد بدیہیات دین میں سے ہے جس پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اس موقع پر ایک مسئلہ نہایت تفصیل و توضیح کا مستحق ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں کیا کوئی ایسی بھی آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟

یہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اور جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید قطعی الحجت ہے اور واجب العمل ہے تو جو شخص اس مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ اپنے پیش نظر مفقود قطعی دلیل لائے اور میں اس موقع پر اس مسئلہ کی مزید توضیح کرنا چاہتا ہوں
فقہاء کی اصطلاح میں نسخ کا اطلاق دو معنی پر کیا جاتا ہے

(۱) اول یہ کہ پہلی عبارت سے جو حکم سمجھا جاتا ہے وہ اُس کے متصل دوسری عبارت سے باطل کر دیا جائے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ

كنت نذيركم عن ذبابة القبور الا فرادى ودوها
میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن ان کی نیابت کے

اس حدیث کا پہلا فقرہ زیارت قبور کی مانعت کرتا ہے لیکن دوسرا فقرہ اس مانعت کو
منسوخ کر کے اس کی اباحت یا اس کے حکم کو اس کا قائم مقام کر دیتا ہے
(۲) دوم یہ کہ پہلی عبارت کے عموم کو منسوخ کر دیا جائے یا اس کے اطلاق کو مقید کر دیا
جائے مثلاً خداوند تعالیٰ نے فرمایا

والمطلقات يتزين بغيرهن ثلاثه قروء مطلقه عورتیں تین حصین کا انتظار کریں ،
اس کے بعد ارشاد ہوا

اذا انكحتم المومنات فمطلقاتهم من قبل ان ينسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو اتھ لگانے
سے پہلے طلاق دیدو، تو تمہارے لیے ان کے ادپر
کوئی مدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو،

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت عام ہے جو مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں قسم کی عورتوں کو
شامل ہے لیکن دوسری آیت غیر مدخولہ عورتوں کو ایک مخصوص حکم دیتی ہے،

اسی طرح خانی نے دوسرے موقع پر فرمایا،

والذين يبرسون المحصنات ثم ياتن بالبعثه
جو لوگ پاکباز عورتوں پر تمت لگاتے ہیں پھر اس پر چڑھ
شہداء آئے فالجلد وھم ثمانین جلدۃ (الایہ)

اس کے بعد فرمایا

والذين يبرسون اذ واجههم ولم يكن
لھم شھداء الا انفسھم فشھادۃ
فوات کے سوا ان کے اور گواہ نہیں ہیں تو ان کی
شہادت یہ ہے کہ چار بار خدا کی قسم کھائیں کہ وہ
پتے ہیں

ملن، لصا دقین (الایہ)

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت عام ہے جو تمام قسمت لگانے والوں کو چاہیے
 وہ شوہر ہوں یا شوہر نہ ہوں شامل ہے، لیکن دوسری آیت نے شوہر ہون کو ایک مخصوص حکم دیا ہے
 کیونکہ اس نے ان کی پانچوں قسموں کو چار گواہوں کا قائل مقام کر دیا ہے اور عورت کو حد زنا سے بری
 ہونے کا حق بھی اس کی پانچ قسموں کی بنا پر دیا ہے

مطلق کے مقید کرنے کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ قول ہے،

حَدِّ مَنِّكَ هَلْ يَكُونُ مَيْتَةً وَلَا تَكُونُ
 تَمْرُودًا وَلَا رَوْحًا وَلَا يَكُونُ حَرَامًا وَلَا حَلَالًا

پھر دوسری آیت میں فرمایا،

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحًى إِلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ
 كَمَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكَافِرِينَ

طاہرہ طیبہ علیہ السلام ان لیکن مہینہ

ادما مسفوہا خون کے نہیں پایا،

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت حرام خون کے لیے مطلق ہے لیکن دوسری
 آیت میں سفوح یعنی بننے کی قید لگائی ہے،

نسخ کی یہ دوسری قسم بلا اختلاف قرآن مجید میں موجود ہے البتہ اس میں متعدد اختلافات
 شکل سے ہیں مثلاً

(۱) تا بیچ نزل کے کا طے سے ہم کو یہ معلوم ہے کہ عام اور مطلق خاص اور مقید سے مقدم
 یا متاخر ہیں یا یہ معلوم نہیں

(۲) پچھلی آیت پہلی آیت سے علی ہوئی نازل ہوئی ہے یا وہ بعد کو اتری ہے

(۳) بعد کو اترنے والے خاص اور مقید کو ہم بعض فقہاء کی اصطلاح کے موافق عام اور

مطلق کا نسخ قرار دینا،

(۴) یا دوسرے فقہاء کی رائے کے موافق اس کو تخصیص و تنقید کہیں

لیکن بہر حال اصل مسمیٰ کے وجود پر اتفاق کر لینے کے بعد اُس کے مختلف نام کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے لیے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ عام اور مطلق باطل نہیں ہوئے، کیونکہ خاص نے جس چیز کو پہلے حکم کے دائرے سے نکال دیا ہے اُس کے علاوہ عام ہر چیز پر ہمیشہ دلالت کرتا رہیگا، اور یہ اُس اصل کی طرف رجوع کر جائیگا، جسکو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ احکام فقہیہ میں تدریج ملحوظ ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، اس بنا پر جبے میں مکمل ہو جائیگا تو عام و خاص دونوں ہنزلہ ایک آیت کے قراء دیے جائیں گے، اور عام کو مستثنیٰ منہ اور خاص کو مستثنیٰ کہا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں میں سے اگلی اور پچھلی آیت پر اہتمام کے ساتھ دلالت نہیں کی ہے، اور ان کے امتیازی حکم کو فقہاء نے بھی اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کل قرآن شے واحد ہے

البتہ نسخ کی پہلی قسم یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت کا ہونا جس کا حکم بالکل باطل کر دیا گیا ہو یا اس سے زیادہ موزون عبارت میں اُس کے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہو، اور وہ صرف بغرض تلاوت قائم رکھی گئی ہو، بحث و نظر ہے، پچھلی آیت کا پہلی آیت کو باطل کرنا دلائل پر موقوف ہے (۱) ایک تو یہ کہ پچھلی آیت بہ تصریح ظاہر کر دے کہ اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، (۲) دوسرے یہ کہ دونوں آیتوں میں ایسا تناقض موجود ہو کہ دونوں میں تطبیق نہ ہو جائے

تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیتوں میں کوئی ایسی آیت موجود ہے؟

پہلی صورت قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں پائی جاتی، صرف دو آیتیں ہیں جو بحث و تحقیق کے پہلے ان لوگوں کی رائے کی تائید کرتی ہیں جو قرآن مجید میں نسخ کے قائل ہیں، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا النبی حرص المؤمنین علی القلتا
ان میکن منکم عشرون صابرون
نغلبوا ما کنتین وان لیکن منکم مئة نغلبوا الفا
من الذین کفروا با کفرهم قوم لا یفقهون

اسے پیغمبر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کرو، اگر تم میں میں
صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے
اور اگر تم میں سو ہوں گے تو وہ ہزار کا فروں پر غالب آئیں گے
کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتی

اس کے بعد اس کے متصل آیت میں فرمایا،

ان کان خفف الله عنکم وعلیہم فیکم
ضعفا فان لیکن منکم مائة صابرة
نغلبوا ما کنتین وان لیکن منکم الف
نغلبوا الفین مبادن الله والله
مع الصابرين

اب خدا نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں
ضعف ہے تو اب اگر تم میں سو صابر ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب
آئیں گے اور اگر تم میں ایک ہزار ہوں گے تو خدا کے
حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور خدا صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے

لفظی حیثیت سے یہ دونوں آیتیں خبر کی صورت میں ہیں لیکن ان سے انشاء مقصود ہے
کیونکہ خداوند تعالیٰ اس سورہ میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذ الہت یقیم
فطرة فاضتبتوا

مسلمانو! جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو
ثابت قدم رہو

لیکن خدا نے ثابت کے اس مطلق حکم کی تحدید کرنی چاہی کیونکہ اس مطلق حکم سے تمام حالات
میں مسلمانوں اور ان کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہی ہو ثبات واجب ہو جاتا ہے اس بنا پر
پہلی آیت نے ان لوگوں کی تعداد جن کے مقابل میں ثبات واجب ہے وہ لگاتار تین کی،
لیکن اس موقع پر صریحاً امر کا صیغہ جیسا کہ اس کے پہلے «ان غلبوا» کا لفظ آچکا ہے، استعمال نہیں کیا
کیونکہ اس موقع پر ان کے قلوب میں حیثیت کا پیدا کرنا اور ان کے سینوں میں غیرت کی آگ بھڑکانا

مقصود تھا، اس لئے اس امر کو خبر کی صورت میں پیش کیا، لیکن جب خدا نے اُن کے ضعف کو جان لیا تو دوسری آیت میں تخفیف کر دی اس موقع پر علم سے ظہور مراد ہے، یعنی اُن میں ایک ایسا ضعف ظاہر ہوا جو پہلے سے موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہ پہلے سے موجود ہوتا تو خدا اُس کو جانتا اور پہلے حکم کا موقع پیش نہ آتا، اس لیے یہ نوپیدا ضعف تخفیف کا مقتضی ہوا اب اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری آیت کو پہلی آیت سے وہی نسبت ہے جو اُس آیت کی ہو سکتی ہے جو کسی امر عارض کی وجہ سے تخفیف تو کر دیتی ہے، لیکن اس امر عارض کے زوال کے بعد پہلی آیت کا حکم باقی رہتا ہے تو ان دونوں آیتوں کا حکم وہی ہوگا جو عزیمت کے حکم کا رخصت کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اگر کسی جماعت میں یہ ضعف جسکو خدا نے تخفیف کا سبب بیان کیا ہے، نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنی دس گنا تعداد کے مقابل میں ثابت قدم رہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پہلی آیت میں ۲۰ اشخاص کی جو تعداد مذکور ہے اس کی صفت میں ”صابرین“ کا لفظ آیا ہے اسے اس طرح سو اشخاص کی تعداد ”صابرہ“ کے لفظ سے موصوف ہے اس بنا پر جہاں کہیں صبر کا وصف موجود ہوگا وہاں پہلا حکم ثابت و برقرار رہیگا، صبر کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس سے پہلے مادی اور قلب کی روحانی قوت دونوں موجود ہوں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری آیت یعنی یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، تمام حالات میں عام ہے، تو پہلی آیت کا حکم منسوخ ہوگا، لیکن مسیبت بعد از یقین دونوں آیتوں کے قریب قریب خداوند تعالیٰ کا یہ قول ہے:

ھیٰ ایہا المزمل قم الذیل الا فتلیلا	اے کھلی اڑھنے والے رات میں نماز کیلئے کھڑے رہا کرو،
نصفہ او نقص منه فتلیلا او ذ	لیکن ساری رات نہیں بلکہ ساری رات کے کم یا آدھی رات
علیہ و مثل المعترا ن تردتلیلا	یا اس میں سے بھی ٹھوڑا کم کر لیا کر آدھی رات سے بڑھا دیا کر

لے مصنف نے یہ کوشش اس لیے کی ہے کہ فقہاء کے نزدیک خبر میں نسخ نہیں ہوتا بلکہ انشاء میں ہوتا ہے،

ان سنلتی علیک قولاً تقبلاً
ان ما شئت اللیل ہی اشد وطأً
واقتو مقیلاً ان الک فی النہار
سبحاً طویلاً

اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر ہم بھر پر غریب ایک
بھاری قول کا بوجھ ڈالیں گے بیشک ان کا اٹھنا خوب
کچلنے والا، اور اس وقت بھی ٹھیک لے سکتی ہو اور ان کے
وقت تو تم کو (وخط و نصیحت میں) بڑا شغلہ رکھ لگا،

اس کے بعد آخر سورہ میں فرمایا،

ان ربکم یعلم انک تقوم ادا فی
من مثلتی اللیل ونصفہ ومثلثہ
وطأ ثلثہ من الذین معک واللہ
یبتدئ اللیل والنہار علما ان
لن تخصوہ فتاب علیکم
فا تروا ما متیس من القران
علما ان سیکون منکم من ضلی
واخرون یضربون فی الارض
میتغون من فضل اللہ واخرون
یقتلون فی سبیل اللہ فافروا
ما متیس منہ واقیموا الصلۃ
واآتوا الزکاة

اسے پیغمبر تھا رہو روگہا جاننا ہے کہ تم اور چند لوگ جو تھے
ساتھ ہیں (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی
رات اور کبھی (تہائی رات میں نماز کے لیے کھڑے رہتے
ہو) اور رات اور دن کا (ٹھیک) اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے
اسکو معلوم ہے کہ تم وقت کا تحفظ نہیں کر سکتے تیس نے
تھارے حال پر رحم کیا اور وقت کی قید اٹھا دی، تو اب
(تجدید میں) جتنا قرآن آسانی سے پڑھایا جائے پڑھ لیا
کر، اس کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض (آدمی) بیمار
پڑیں گے اور بعض خدا کے فضل (مساہ) کی تلاش میں
مکہ میں سفر کریں گے، اور بعض خدا کی راہ میں لڑیں گے تو
جتنا قرآن (تجدید میں) آسانی سے پڑھ جائے پڑھ لیا کرو
اور نماز بجا نہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو،

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے
اور وہ صراحتہً رات کے ایک حصہ میں جو اس کے نصف کے قریب ہو قیام نماز کا مطالبہ کرتی ہے

اور اس نماز (تہجد) کے وجوب کا اس نے سبب بھی بیان کر دیا ہے دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اسی طرح چند صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے اُس کے بعد خداوند تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس موقع پر ایک ایسا سبب موجود ہے جو اس معاملہ میں صحابہؓ کے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب اُن کی تین قسم جن کو خدا نے بیان کر دیا ہے ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کے صرف اس حصے کے تلاوت کی تکلیف دی گئی جس کا پڑھنا آسان ہو اب اگر پہلی آیت صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تک محدود ہو، اور صحابہ کرام نے صرف رسول اللہ ﷺ کے اقتداء کے خیال سے رات کو قیام کیا، اور اسباب متذکرہ بالالکی بنا پر جو آسانی کی گئی وہ صرف صحابہؓ کی ذات تک محدود ہے تو پہلی آیت منسوخ نہ ہوگی بلکہ رسول اللہ ﷺ کے لیے اُس کا حکم باقی رہیگا، حضرت ابن عباسؓ کی رائے یہی ہے لیکن اگر پہلی آیت کو عام قرار دیا جائے اور آسانی کو بھی عام تسلیم کیا جائے تو پہلی آیت منسوخ قرار پائے گی لیکن یہی بعید از عقل و قیاس ہے پہلے معنی کے رو سے دوسری آیت کی تطبیق پہلی آیت سے ہو جاتی ہے اور اس دوسرے معنی کے لحاظ سے بعد کی آیت پہلی آیت کے حکم کے باطل ہونے کا اعلان کرتی ہے حالانکہ یہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دونوں آیتیں جن کے سوا ہمارے خیال میں کوئی تیسری آیت موجود نہیں متعین طور پر غیر مفید نسخ ہیں، ”سورہ قدس“ میں صدقۃ النجوی کی ہوا آیت ہے وہ بھی انہی دونوں کے قریب قریب ہے

دوسرا طریقہ یعنی یہ کہ دوسرے تناقض آیتوں کی بنا پر جن میں کسی تاویل کی گئی نہیں ہو نسخ کی مجبورا نہ ضرورت پیش آئے تو ہمارے نزدیک قرآن مجید میں یہ مشکل ایسی کوئی آیت نہیں ہے جن آیتوں کی نسبت نسخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہم نے اُن کو اُن علما کے جوابات کے ساتھ جو اُن کے نسخ کے منکر ہیں اپنی کتاب ”اصول فقہ“ میں بیان کیا ہے اس لیے اگر

تم چاہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔

علمائے سلف میں جن لوگوں نے قرآن مجید میں کسی آیت کے منسوخ ہونے کا انکار کیا ہے اُن میں مفسر اعظم ابوسعلمہ اصفہانی ہے ہم نے اُن کے اقوال کو امام رازی کی تفسیر میں لکھا ہے اور خود امام رازی کی ضمنی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابوسعلمہ کی اس رائے کی طرف مائل ہیں۔

قرآن مجید کا طرز بیان طلب اور تخییر کے متعلق

قرآن مجید نے طلب و تخییر کے متعلق ایک طرز بیان کا التزام نہیں کیا ہے، بلکہ استقرار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے افعال کا مطالبہ کرتا ہے، مثلاً
(۱) کبھی وہ صریح امر کا لفظ استعمال کرتا ہے، مثلاً

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالْإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

ان اللہ یا مہر کہہ ان توجہ والا مافات
ای اہلہا واذا حکمتہم بین الناس
ان تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت اُن کو
دواؤ جب تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو انصاف
کے ساتھ کرو۔

(۲) کبھی یہ خبر دیتا ہے کہ یہ فعل غلطیوں پر فرض کیا گیا ہے

کتب علیکم القصاص فی القتل
مقتولین کے بارہ میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت	جب تم میں کسی کی موت آئے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑے
ان ترک خیر الوصیۃ	تو اس پر وصیت فرض کی گئی ہو،
کتب علیکم الصیام	تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
ورہباً نیتۃ ابتداء علیہا ما لکنناہا علیہم	ہر ماہ نیت کو ان لوگوں کو یاد دلا کر یہ ہم نے ان کو ان پر فرض نہیں کیا تھا
ہر کتاب اللہ علیکم	یہ خدا کی فرض کردہ چیز ہو،
ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتاباً مقرباً	نماز مسلمانوں پر ایک موقت فرض ہو،
(۳) کبھی یہ خبر دیتا ہے کہ اس فعل کی ذمہ داری تمام لوگوں پر یا کسی خاص گروہ پر ہو، مثلاً	
واللہ علی الناس حج البیت من استطاع	خدا کیلئے لوگوں پر یا نہ کہ جسے حج فرض ہو یعنی ان لوگوں پر جو
الیہ مسیلاً	اُس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں
وعلی المؤمنین ذلک رزقہم وکسبہم	اور جس شخص کے لئے کما پیدا ہوا ہو اس پر ان عورتوں کا کھانا
بالمعروف	کپڑا فرض ہے،
وعلی الوارث مثل ذلک	اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے،
واللہ لعلات متاعاً بالمعروف	اور جن کو طلاق دی جائے ان کے ساتھ دستور کے موافق سلوک
حقاً علی المتقین	کرنا مناسب ہے کہ پرہیزگاروں پر یہ ایک طرح کا حق ہے،
(۴) کبھی وہ فعل مطاوب کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جن سے اس فعل کا	
مطالبہ کیا گیا ہے، مثلاً	
واللہ لعلات بیت بھن بالمفسھن ثلاثۃ قرو	مطلقہ عورتیں تین حصے کے لئے تاکہ اپنے آپ کو رکھیں
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً	جو لوگ تم میں ہر جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں وہ بی بی
تیر بھن بالمفسھن اربعۃ اشھر وعشراً	اپنے آپ کو چار مہینے و ستر دن تک رکھیں

اس طرز بیان کے بعد بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے مطالبہ فعل کی تاکید ہوتی ہو
اور بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل فرض نہیں ہے، مثلاً

والوالادات میرضعن اولادہن اور جو شخص (طلاق دینے کے بعد) اپنی اولاد کو پوری
حولین کا مہینہ ملے اور اداں مدت تک دوہرہ پلوانا چاہے تو مائیں اپنی اولاد کو
یتیم الیہن مائتہ پورے دو برس دوہرہ پلائیں

(۵) بھی وہ صیغہ طلب یعنی صیغہ امر اور مضارع مقرون باللام کے ساتھ افعال کا مطالبہ
کرتا ہے، مثلاً

حافظوا علی الصلوات والصلوة نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ کی نماز کی اور غلہ
الوسطی دقوا لنتقوا نتیق کے لیے نمازوں میں عجز و ہٹکنا کے ساتھ کھڑے ہو،
ثم لیقتضوا الفقهہ ولیوفوا فی وادھم پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں اپنی نذرانہ
ولیطوفوا علی البیت العتیق پورا کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں

(۶) بھی وہ اس کی تعبیر فرض کے لفظ سے کرتا ہے مثلاً

قد علمنا ما فرضنا علیہم فی اذہم ہم نے سیکھا کہ ان کی بیویوں اور لڑکیوں کے بارے میں
وما ملکت ایمانہم ان پر فرض کیا ہوا اس کو ہم نے جان لیا،

(۷) بھی وہ فعل مطلوب کا ذکر کسی شرط کی جزاء کے طور پر کرتا ہے، لیکن یہ طرز بیان
عام نہیں ہے، مثلاً

فان احصرتم فاستبیس تو اگر تم درج سے روک دے جاؤ تو جو قرطانی آسان ہو اس کو
من الہدی روانہ کر دو

فان کان منکم مریضاً او بھاذی تو جو لوگ تم میں سے بیمار ہوں یا ان کے سر میں کوئی

- من راسد ففد میده من صیاہم تکلیف ہو تو بال اُتر داسنے کے بدلے میں روزہ یا
 اوصداقة اوفسک خیرات یا قربانی ہے
 وان کان ذومسرة فنظره اگر مقرر من تنگ دست ہو تو اس کو فراخ دستی کے رہنے
 الی مدینة تک ملت دینی چاہیے
 (۸) کبھی وہ فعل مطلوب کا ذکر لفظ غیر کے ساتھ ملا کر کرتا ہے مثلاً
 ویسأ لو نلک عن الینا ہی قتل اور وہ لوگ تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں
 اصلاح لہم خیر کدے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے
 (۹) کبھی وہ فعل مطلوب کا ذکر کسی وعدے کے ساتھ کرتا ہے مثلاً
 من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً وہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دیگا، تو خدا اس کو اس کے لیے
 فیضاً عفاً لہ اضعا فاکثیر فیضاً کئی گنا زیادہ دیگا
 (۱۰) کبھی وہ فعل مطلوب کی نسبت کرتا ہے کہ وہ خود نیکی ہے یا نیکی کی طرف پہنچانے
 والے مثلاً
 واکن السبر من آمن باللہ لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو خدا پر ایمان لایا
 واکن السبر من اتقی لیکن نیکی اُس شخص کی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا
 لن نملأ لول السبر حتی تنفق اما تحبون تم لوگ ہرگز نیکی کو نہ بادے گی یہاں تک کہ جن چیزوں کو
 تم محبوب رکھتے ہو ان میں سے کچھ خرچ نہ کرو
 اسی طرح کسی فعل کی ممانعت کے متعلق بھی قرآن مجید نے مختلف طرز بیان اختیار کیے
 ہیں، مثلاً
 (۱) صریح نہیں، مثلاً

وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی

اور خدا بھائی کے کاموں اور بری باتوں اور ایک دوسرے پر

زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے

اما یحکم الله عن الذین قاتلوا کفر فی الدین

جن لوگوں نے تم سے مذہب کے بارے میں جنگ کی اور تم کو کھٹا

واخر جو کفر میں دینا رکھ رکھا ہے واسطے

گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے پر مدد دی خدا تم کو

اخراج کما ان توالو ھم

انہیں کی دوستی کرنے سے منع کرتا ہے

(۲) شے ممنوع کو حرام کرنا مثلاً

اما حرم ربی الفواحش ما ظہر منھا وما

میرے پروردگار نے صرف بھائی کے کاموں کو حرام کیا ہے

باطن والا ظہر والے بغیر الحق وان

وہ ظاہر ہوں تو اور پوشیدہ ہوں اور گناہ کو اور ناحق زیادتی

تشرک و ابلاہ ما لم یمنزل بہ

کرنے کو اور اس بات کو کہ تم کسی کو خدا شریک قرار دے جسکی

سلطان وان تقوا لوالی اللہ

اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ بے سوچے سمجھے

ما لا تقامون

خدا پر ہتھان باندھو

قتل لقا لوالی ما حرم ربکم

کہہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پھیر کرناؤں جو تمہارے پروردگار

علیکم

نے تم پر حرام کی ہیں

وحرم ذلک علی المؤمنین

اور یہ مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے

(۳) فعل ممنوع کو حلال نہیں کہنا مثلاً

لا یحیل لکم ان تشرقوا النساء

تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث

کے رہا

بن جاؤ

ولا یحیل لکم ان تاتخذوا ھما

تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے

استیتوھن شیاً الا ان یخافوا

اُس سے کچھ لے لو بجز اس صورت کے کہ میان بی بی و بیٹن

یقیناً خدا ودا اللہ

کو یہ خوف ہو کہ وہ حدود خداوندی کو قائم نہ رکھیں گے

ولا یجیل لھن ان یمکن ما خلق اللہ فی

اور ان عورتوں کے لئے یہ حلال

ارحامھن

نہیں کہ خدا نے اُن کے رحمون میں جو پیدا

کیا ہے، اس کو چھپائیں

(۴) صیغہ نئی یعنی فعل مضارع کا جس کے پہلے "لا" ی نہی ہو یا ایسے فعل امر کا جس سے مانعیت

مقصود پر مثلاً "وع" اور "زر" کا استعمال کرنا مثلاً

اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو عموماً

ولا تقربوا مال ال یتیم الا بالحق ہی احسن

کھلے اور پوشیدہ گناہ کو چھوڑ دو

وذنا و اطاعاھم الا تم و باطنہ

اور اُن کی ایذا رسانی کو چھوڑ،

ودع اذاھم

(۵) فعل ممنوع سے نیکی کی نفی کرنا مثلاً

یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ اپنے چہرہ کو مشرق اور مغرب
کی طرف پھیر،

لیس البران تق لوا وجو حکم قبل المشرق
والمغرب

یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ گھروں میں اُن کی پشت کی
جانب سے آؤ،

ولیس البربان متا قوالیبوت
من ظھورھا

(۶) فعل ممنوع کی نفی کرنا، مثلاً

پس اگر وہ فساد سے رک جائیں تو اُن پر زیادتی نہیں ہے
زیادتی صرف ظالموں پر ہے،

فان افسھوا فسادا وان
الا علی الظالمین،

تو جو شخص ان ہینوں میں حج کا عزم کرے تو حج میں نہ کوئی
شہوت کی بات ہے، نہ گناہ کی نہ لڑائی کی

فمن فرض فیھن الحج فسادا فساد
فمنق ولا جہد ال فی الحج

لا تضاروا لداة بن لداها ولا مولود له
 ان کو اس کے بچہ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے اور
 بن لداہ

(۷) گناہ کے استحقاق کے ساتھ ملا کر فعل ممنوع کا ذکر کرنا مثلاً

من بدل له بعد ما سمعه فانما امنه
 جو وصیت سنا اس کو بدل دے تو اس کا گناہ ان ہی لوگوں
 علی الذین یبدلونہ

(۸) فعل ممنوع کو عذاب کی دھمکی کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا، مثلاً

والذین یکنزون الذہب والفضة
 اور جو لوگ سوسنے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو
 ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم
 خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے تو ان کو درد انگیز عذاب
 بعد اب الیم

الذین یأکلون الربا لا یقومون
 جو لوگ سود کھاتے ہیں (قیامت کے دن کھڑے ہو سکیں گے)
 الا لما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان
 مگر اس شخص کا سا کھڑا ہونا جس کو شیطان نے مجبوراً الجوس
 من المس

(۹) فعل ممنوع کے وصف میں "شر" کا لفظ استعمال کرنا مثلاً

ولا تحسبن الذین یبخلون ہم
 جو لوگ اس فضل کے ساتھ جبکہ خدا نے ان کو دیا ہے بخل
 آتوا ہما اللہ من فضلہ ہو خیر الھم
 کرتے ہیں یہ نہ لگن کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ
 بل ہو شر الھم

قرآن مجید نے ان ادا امر کا بیان جن کے کرنے یا نہ کرنے کا مکلف کو اختیار ہے مختلف
 طریقوں سے کیا ہے، مثلاً،

(۱) حلت کی اسناد اس فعل کی طرف کرنا یا اس کو اس کے ساتھ متعلق کرنا مثلاً

احل لکم بھیتہ الاغنام،

چار پائے جانور تھارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں

سِأَ لَوْ نَشَاءُ مَا ذَٰلَا اِحِلَّ لَہُمْ

لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے

قتل اِحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ

حلال کی گئی ہے تو ان سے کھدو کہ کھانے کی پاک چیزیں

وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

سب تھائے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور شکاری جانور جو تھے

مکلبین

شکار کے لیے سدھار کے ہوں

الْیَوْمَ اِحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ

آج کے دن تھارے لیے کھانے کی پاک چیزیں حلال

الَّذِیْنَ اَوْتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُ

کردی گئیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو کتاب دی گئی ہے،

حِلٌّ لَّہُمْ

تھارے لیے حلال ہے اور تھارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے

۲۰ فعل کے کرنے پر گناہ کی نفی کرنا، مثلاً

مِنْ اضْطَرَّ عَنْ یَرْجَا غَدًا

جو بھوک سے بھرا ہو جائے اور عدل حکمی کرنے والا اور

فَلَاقِ عَلَیْہِ

بڑھ جانے والا نہ ہو اس پر کوئی گناہ نہیں (یعنی حرام چیز کے

کھانے میں)

مَنْ تَعَجَّلَ فِیْ یَوْمَیْنِ فَلَا اَقَمَ عَلَیْہِ

پھر جو شخص جلدی کرے اور دو ہی (دن میں) چل کر پڑے،

وَمَنْ تَحَنَّرَ فَلَا اَقَمَ عَلَیْہِ

اس پر (بھی) کچھ گناہ نہیں اور جو دیر تک ٹھہرا رہے اس کے

لَمْ اَقِمْ،

(بھی) کچھ گناہ نہیں (یہ رعایت، ان کے لیے (ہے)

جو پرہیزگاری کریں)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا

اور اگر کسی شخص کے دل میں وصیت کرنے والی کی حرکت

اَوْ اَثَمًا فَاصْلَحْ بَیْنَهُمَا

طرفداری یا قلعی کا اندیشہ ہو اور وہ ارثوں میں سے کسی

اَقَمَ عَلَیْہِ

(تو ایسی صورت میں وصیت کے بدلنے کا) ایسا کچھ گناہ نہیں ہے

دس) فعل کے کرنے پر گناہ کی نفی لفظ "جناح" سے کرنا مثلاً

لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات	جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو (جو کچھ مانگتے ہیں)
جنہم فیما طعموا اذا ما اتقوا	کھاپی چکے اُن پر کسی طرح کا گناہ نہیں، جب کہ انہوں نے
وامنعوا وعملوا الصالحات	(حرام چیزوں سے) پرہیز کیا، اور ایمان لائے اور نیک
شما تقوا و آمنوا ثم اتقوا	کام کیے پھر (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا، اور ایمان لائے پھر
واحسنوا	(حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا،
لکین علیکم ولا علیکمہ جنابہ	ان تینوں اوقات کے سوا (سبے اذن آنے دینے میں) اور
بعدہم	بے اذن چلے آنے میں) نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ اُن پر،
ان الصفا والمروة من شعائر اللہ	صفا اور مروہ خدا کے شکاریں تو جو شخص خاکہ کعبہ کا حج کرے یا
فمن حج البیت واعتمر حجابنا	عمرہ کرے اس پر یہ گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں کا
علیہ ان یطوف بہما	طواف کرے

جملہ احکام تشرینہ

قرآن مجید مختلف قسم کے اعمال پر جن کی بندوں کو تکلیف دی گئی ہے مشتمل ہے،

(۱) اول وہ معاملہ ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، یعنی وہ عبادات جو بغیر نیت کے

صحیح نہیں ہوتیں اُن میں بعض مثلاً نماز اور روزہ خالص عبادت ہیں بعض مثلاً زکوٰۃ مالی اور تمدنی

عبادت ہیں، بعض مثلاً حج برنی اور تمدنی عبادت ہیں یہ چاروں عبادتیں ایمان کے بعد نبی اسلام

تسلیم کی گئی ہیں

(۲) دوم بندوں کا باہمی معاملہ ہے جن کی چند قسمیں ہیں۔

(۲) دوم بندوں کا باہمی معاملہ ہے جن کی چند قسمیں ہیں

۱۔ قوانین تحفظ دعوت اسلام یعنی جہاد

۲۔ قوانین استقلالِ خاندان یعنی وہ احکام جو نکاح، طلاق، نسب اور وراثت سے

تعلق رکھتے ہیں

۳۔ قوانین معاملات باہمی یعنی بیع اور اجارہ وغیرہ کے احکام اور اصطلاح میں ان کو

معاملات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں

۴۔ قوانین تعزیری یعنی قصاص و حدود ہم آگے چل کر الگ الگ ان سب کی تفصیل کرینگے

حدیث

تعبیر یعنی کہ

یہ حدیث

حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال اور دوسروں کے وہ اعمال جن کو

آپ نے قائم و برقرار رکھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اپنا مبلغ بنا کر

مبعوث فرمایا تھا چنانچہ خدا خود کہتا ہے

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل

الیک من ربک

اور آپ خدا کی طرف سے اس کے مقاصد کے بیان کرنے والے تھے، خدا خود فرماتا ہے

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس

ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون

اس بنا پر آپ قرآن مجید کے مطلب کو صرف قول سے کبھی صرف فعل سے اور کبھی ایک ساتھ

قول و فعل دونوں کے ذریعہ سے بیان فرمایا کرتے تھے مثلاً آپ نے نماز اور فرامانی، اور فرمایا،

اس طرح نماز پڑھو جو طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،

صلوا کما رایتہن فی صلی

آپ نے حج ادا کیا اور فرمایا

مجھ سے اپنے ارکان سیکھو

خذوا عنی مناسککم

اس کا خاصہ آپ قرآن مجید کے شارح ہیں یعنی آپ قرآن مجید کی عمل آیتوں کی تشریح کرتے ہیں اس کی مطلق آیتوں کو مفید فرماتے ہیں اور اس کی شکل آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں اور اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمالاً تفصیلاً دلالت نہ کی ہو، البتہ اس دلالت کے مختلف طریقے ہیں

(۱) اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو واجب قرار

دیا ہے، مثلاً

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

جو کچھ پیغمبر تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو

مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

تیرے پروردگار کی قسم وہ اس وقت تک لانا نہیں لائے

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى مَحْكَومٍ فِيمَا

جب تک تم کو اس نزاع کے متعلق حکم نہ پائیں جو ان کے دین میں

تَشْعُرُ بِهِ فَمِنْكُمْ لَا يُجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

عارض ہوئی پھر حکم بنانے کے بعد اپنے دل میں تیرے فیصلہ

حَرْجًا هُمْ أَقْنِيَتْ وَيَسْلُوا أَسْلُبًا

سے تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا طور پر امان لیں،

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

کہہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَلِيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

محبت کرے گا اور ہمارے لئے بخیر کرے گا اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے کہہ کہ خدا اور رسول

غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْمُسْلِمِينَ

کی اطاعت کرو اور اگر وہ روگردانی کریں تو خدا کا فروغ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

سے محبت نہیں رکھتا،

(۲) اس کا دوسرا طریقہ علماء کے نزدیک عام طور پر مشہور ہے مثلاً قرآن مجید کے جو احکام

نفسِ عمل کی کیفیات اُن کے اسباب ان کے شروط اور اُن کے موانع و لواحق وغیرہ کے لحاظ سے
محل ہیں اور احادیث میں اُن کی جو توضیح کی گئی ہے وہ اسی طریقہ میں داخل ہے مثلاً احادیث
میں نماز اور زکوٰۃ کی تشریح قرآن مجید ہی کی توضیح ہے

(۳) اس لالت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اُن چیزوں میں جو دکھلی ہوئی چیزوں کے
درمیان واقع ہیں اجتہاد فرماتے ہیں یا اور چیزیں جو اصول و فروع کے درمیان درمیان اُن میں
قیاس کرتے ہیں مثلاً

۱۔ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا اور ناپاک چیزیں حرام کر دیں لیکن ان دونوں دکھلی
ہوئی چیزوں کے درمیان چند مشتبہ چیزیں ہیں اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد اُن کی توضیح
کر دی اور ہر درندہ جانور اور پنچہ دار چڑیا کو حرام قرار دیا اور بالو گدھوں کے گوشت کی ممانعت
فرمادی جس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کو آپ نے ناپاک چیزوں میں شامل کر دیا

۲۔ خدا نے پینے کی غیر منشی چیزوں کو حلال کیا اور منشی چیزوں کو حرام قرار دیا ان دونوں
اصول کے درمیان وہ چیزیں ہیں جو حقیقہ منشی نہیں لیکن منشی ہو سکتی ہیں مثلاً دبا، مزفت اور
نقیر کی بنید یہ مختلف برتنوں کے نام ہیں جن میں کچور وغیرہ کو بھگو کر ایک قسم کی سُورہ انگیز شراب بناتے
تھے جن کی کو بنید کہتے تھے ان کو منشی چیزوں میں داخل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی ممانعت فرمادی
تاکہ شراب نوشی کا ذریعہ مسدود ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس اصل کی طرف رجوع کیا کہ اصل
اشیاء میں اباحت ہے جیسے پانی اور شہد اور فرمایا

کنت فہیتکم عن الانشیا ذفا نبتذوا میں نے تم کو بنید بنانے سے منع کیا تھا اب بنید بناؤ

اور ہر منشی چیز حرام ہے

وکل مسکر حرام

۳۔ خدا نے سدھارے ہوئے شکاری جانور کے اس شکار کو جو وہ ہمارے لیے کرے

مباح قرار دیا اور اس سے معلوم ہوا کہ بے سدھا ہٹے ہوئے جانور کا شکار حرام ہے کیونکہ وہ صرف اپنے لیے شکار کرتا ہے، اب ان دونوں اصول کے درمیان وہ شکاری جانور ہے جو سدھا را ہوا تو ہے مگر اس نے اپنے شکار کو کھا لیا ہے کیونکہ سدھا را کا اقتضا تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آقا کے لیے شکار کیا ہے، اور اُس کے کھا لینے کا اقتضا یہ ہے کہ اُس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، اس لحاظ سے ان دونوں اصول میں تعارض واقع ہوا تو حدیث میں اس کی توضیح کر دی گئی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سدھا را ہوا جانور خود شکار کو کھالے تو تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا،

۴۔ جو لوگ احرام حج باندھیں اُن کو عموماً شکار کرنے کی ممانعت کی گئی اور جو لوگ اس حالت میں قصد شکار کریں اُن پر کفارہ مقرر کیا گیا، اسی طرح جو لوگ احرام نہ باندھیں اُن کے لیے عموماً شکار مباح کیا گیا، اب صرف یہ مسئلہ محل بحث رہ گیا کہ اگر محرم غلطی سے کسی جانور کو مار ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ حدیث میں دو جواب دیے گئے متعلق قصد و خطا دونوں کو برابر کر دیا گیا،

اس کی اور بھی بکثرت مثالیں ہیں جو غمقرب تمہارے سامنے آئیں گی، قیاس کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے متعدد اصول ہیں جن سے اشارۃً یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیزیں کے مثل ہو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان اصول کا ہے اور اس کے اطلاق سے جو بات سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مقیدات بھی کے مثل ہیں، اس قرآن مجید حدیث کی توضیح پر اعتماد کر کے صرف اُس اصل پر اکتفا کرتا ہے اور اس کی فروعات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مقیس علیہ (یعنی اصل) اگرچہ خاص ہے،

لیکن معنی کے لحاظ سے وہ عام ہے، ایسی حالت میں اگر ہم کو قرآن مجید میں کوئی اصل ملے اور حدیث میں بھی کوئی ایسا حکم وارد ہو جو اسی کے ہم معنی ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی یہی معنی مراد ہیں اب ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس کہیں یا وحی سمجھیں لیکن یہ صورت ہمارے خیال میں مقیس اور مقیس علیہ کے قائم مقام ہے اور اس کی تسعہ مثالیں ہیں مثلاً،

(۱) خداوند تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور جاہلیت کے سود کا یہ طریقہ تھا کہ ایک قرض دوسرے قرض سے منسوخ ہو جاتا تھا اور قرض خواہ کہتا تھا کہ قرض ادا کرو یا سود دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سود کو حرام کیا اور فرمایا،
وربما الجاہلیۃ موضوع اور جاہلیت کا سود مٹا دیا گیا،

چونکہ اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس طریقہ سے جو زائد رقم سود کی صورت میں لی جاتی تھی اس کا کوئی معاوضہ نہیں ادا کیا جاتا تھا اس لیے جن چیزوں میں اس

سے اس مثال کی توجیح کیلئے یہ جان لینا چاہیے کہ جاہلیت میں سود کی دو قسمیں تھیں ربا و ربا نسبه اور ربا الفضل پہلی قسم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مال کو اس شرط پر دیتے تھے کہ ہر مہینے میں ایک مہینے کی رقم لیتے رہیں گے اور اصل مال باقی رہے گا، اس لیے جب مدت ختم ہو جاتی تھی تو دیون سے اصل مال کا تقاضا کرتے تھے اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا تو سود کے ساتھ مدت واسطے قرض میں اضافہ کر دیتے تھے، اس لیے پہلا قرض مع اپنی مدت و سود کے منسوخ ہو جاتا تھا اور اب اصل رقم میں پہلے مہینے کا سود شامل ہو کر نیا قرض شروع ہو جاتا تھا، اور اس طرح سود کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا خدا نے اسی سود کو حرام قرار دیا،

یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ مسلمانو! سود کو دو گنا نہ گنا کر کے نہ کھاؤ،

اور اس زمانہ میں بھی سود و سود کا یہ طریقہ جاری ہے،

ربا الفضل (اور سپکا و دسر نام ربا نقد بھی ہے) کا طریقہ یہ تھا کہ مثلاً ایک سیر گھون کو دو سیر گھون کے بدلے میں فروخت کرتے تھے، قرآن مجید نے اس سے تعرض نہیں کیا ہے بلکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے،

قسم کی بلا معاوضہ زیادتی پائی جاتی تھی حدیث نے ان کو بھی اس ممانعت میں شامل کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الذہب بالذہب والفضة بالفضة
مبالغة والبر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح مثلاً بمثل
سواءاً بسواء مبداء مبداء
فمن زاد اذاد فقتل اربى
فماذا اختلفت لہذا
الاصلان فليبعوا كيف شئتم
اذا كان مبداء مبداء

سونا سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں
گیہون گیہون کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں کچور کچور کے
برے میں، نمک نمک کے بدلے میں، سطح فروخت کیا جائے
کہ دونوں باہم مثل ہوں! ہم برابر برابر ہوں ایک ایک
سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے اب اگر
ان چیزوں میں سے کسی نے بڑھایا یا کوئی شخص بڑھا
تو اس نے سو دیا اور سو دیا، لیکن اگر یہ قسم مختلف
ہو جائیں مثلاً جو کے بدلے کچور لی جائے تو جس قیمت
سے چاہو یعنی مع اصناف وغیرہ اضافہ، بچو شرطیکہ ایک ہاتھ

سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے لیا جائے (یعنی اودھا نہ ہو)
لیکن اگر ان مختلف الاجناس چیزوں کی خرید و فروخت بھی اُدھا کی طور پر کی جائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سود کی قسم میں شمار کیا ہے کیونکہ ان دونوں عوضوں میں سے
ایک عوض کو اُدھا پر رکھنا زیادتی کا مقتضی ہے اس معنی (یعنی زیادتی بغیر عوض) کے
خلاف سے اسی میں وہ بیع سلف بھی داخل ہے جس سے اس قسم کا فائدہ حاصل کیا جائے
کیونکہ دو مشابہہ اجناس کے فوائد چونکہ قریب قریب یکساں ہیں اس لیے ان دونوں کی
سلف بیع سلف یا بیع سلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو غلہ بیگی بطور قیمت کے اس شرط پر دیا جائے کہ اتنی مدت میں سکے
برے میں اس کو اُسی کے مثل فلان غلہ اس مقدار میں دینا پڑے گا،

بیج بھی اسی قسم کی ہے جیسے دو متحد الاجناس چیزوں کا تبادلہ اس لیے اگر اس میں زیادتی کی جائے تو وہ بلا معاوضہ قرار پائے گی، جسکی شریعت میں مانعت آئی ہے کیونکہ جو دو چیزیں ایک دوسرے کے معاوضہ میں دی جاتی ہیں ان میں کسی عوض کیلئے عادیہ مدت اس لیے مقرر کی جاتی ہے کہ قیمت میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایک موجود چیز غیر موجود چیز کے مقابلہ میں صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ قیمت میں موجودہ چیز سے بہتر ہے اور اسی کا نام زیادتی اور سود ہے، اب صرف یہ بحث ہے کہ سونے چاندی اور اسکا خورونی کے علاوہ اور چیزوں میں اس قسم کی زیادتی کیوں جائز ہے؟ اگر اس کی وجہ واضح ہوتی تو جس طرح اور بہت سے مسائل اجتہاد یہ مجتہدین کی رائے پر چھوڑ دیے گئے ہیں اُسی طرح یہ معاملہ بھی ان کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن چونکہ اس کی وجہ مجتہدین کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حدیث نے اُس کو بیان کر دیا،

(۲) خدا نے ایک ساتھ مان بیٹی اور دو بہنوں کے نکاح کو حرام کیا، اور ان کے

علاوہ جو عورتیں تھیں ان کے متعلق ارشاد ہوا،

وَبَحِّلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ اور ان کے علاوہ تھیں اس لیے اور عورتیں حلال ہیں

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت اور اُس کی بھوپھی یا خالہ سے ایک ساتھ قیاساً نکاح کرنے کی مانعت فرمائی، کیونکہ جس وجہ سے مان بیٹی اور دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے وہ اس صورت میں بھی موجود ہے اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی مروی ہے،

فَاَنْتُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ اگر تم نے ایسا کیا تو قطع رحم کیا،

اس تحلیل و توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ حکم قیاسی ہے،

(۳) خدا نے جان کی دیت تو بیان کر دی لیکن اطراف (یعنی اعضاء، مثلاً

ہاتھ پانوں وغیرہ کی دیت نہیں بیان فرمائی، لیکن چونکہ عقلاً اس قسم کا قیاس شکل ہے، اس لیے حدیث نے وضاحت کے ساتھ اُن کی دیت کو بیان کر دیا گویا یہ وہ قیاس ہے جو نہایت مکمل ہے اور اس کی مثالیں بھی آئیں گی۔

(۴) اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اُن متحدہ و مجتمعہ وجوہ پر نظر ڈالی جائے جو قرآن مجید کے متفرق دلائل کو ایک سررشتہ میں منظم کر سکیں، کیونکہ اگرچہ قرآن مجید کے دلائل کے وجوہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو ایک وجہ عام شامل ہوتی ہے جو متفرق مصالح کے امرا یا استخوان سے مشابہت رکھتی ہے اس لیے حدیث اسی وجہ کے مطابق وارد ہوتی ہے اس لیے یقینی باطنی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وجہ عام اُن تمام وجوہ مختلفہ سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ دلیل سے صحیح طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ حدیث قرآن مجید کی توضیح کے لیے وارد ہوئی ہے۔

اس طریقہ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو کس قسم کا تعلق ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتمعاً اور متفرقاً دونوں طریقوں سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، مثلاً آپ سے بعض حدیثوں کو صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ اخذ کرتا تھا، چنانچہ اکثر عملی حدیثیں جن میں زکوٰۃ، نماز اور حج کے احکام کی تشریح کی گئی ہو، اسی قسم کی ہیں، لیکن بعض حدیثوں کو صرف دو ایک شخص اخذ کرتے تھے، اور چونکہ اُن میں اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اس لیے اس کو لکھتے نہ تھے، بلکہ جو کچھ آپ سے سنتے تھے اس کو حفظ کر لیتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے اقوال کو قلباً یاد کر لیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کی ہے کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اُس کو لکھ لیا کرتا تھا اور اُس سے میرا مقصد اس کا حفظ کرنا تھا، لیکن قریش نے

مجھ کو اس سے روکا اور کہا کہ تم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو اس کو لکھ لیا کرتے ہو حالانکہ آپ انسان ہیں اور غصہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاتکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، "لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہو مجھ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا،"

الغرض اس دور میں فقہ کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا،
(۱) ایک قرآن مجید جسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور لوگوں نے آپ سے سن کر اُس کو یاد کیا اور اُس کو لکھا، اُس میں آیات احکام کی تعداد دو سو سے کچھ زیادہ ہیں جن میں اکثر بھاری نگاہ سے گزرین گی،
(۲) قرآن مجید کی وہ توضیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہی توضیح حدیث کے نام سے مشہور ہے جسکو صحابہ آپ سے بالمشافہ اخذ کرتے تھے اور اس دور میں قرآن مجید کی طرح اس کے لکھنے کا رواج عام نہیں ہوا تھا،

قرآن مجید کے تمام احکام کو ان احادیث کی توضیحات کے ساتھ جسکو جمہور اُمت نے متفقاً روایت کیا ہے اور جن پر ان کا عمل ہے، ہم عنقریب تفصیل بیان کریں گے اس وقت صرف قرآن مجید کے بنیادی احکام کو بیان کرتے ہیں

صلوٰۃ

یعنی

نماز

یہ اسلامی لفظ نہیں ہے بلکہ اسلام سے پہلے عربی نے دعا اور استغفار کے معنی میں اس کا استعمال کیا ہے، چنانچہ عثمٰی کے اُن اشعار میں

وصحاب طاف یهود تھیا وابرزھا وعلیہا ختمہ
وقابلھا السریح فی دھنا وصلی علی دھنا وارقسم

علیک مثل الذی صلیت فافتضی نوما فان لجنب المرء مضطجعا

یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے

اس لفظ کے اصل اشتقاق کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں

(۱) ایک تو یہ صلاۃ کے لفظ سے مشتق ہے جسکے معنی لزوم کے ہیں چنانچہ جب کوئی شخص کسی چیز کو لازم کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے صلی وصلیٰ ازہری نے اسی وجہ اشتقاق کو پسند کیا ہے کیونکہ صلاۃ خدا کی فرض کردہ چیز کا لزوم ہے اور صلوۃ وہ رب بڑا فرض ہے جسکے لزوم کا خدا نے حکم دیا ہے

(۲) دوسرے یہ کہ وہ صلوٰۃ میں سے مشتق ہے اور صلوٰۃ میں اُن دور گون کو کہتے ہیں جو اونٹنی وغیرہ کے دم کے جانب اور انسان کے دونوں رانوں کے پہلے جوڑے کے گرد ہوتی ہیں اس لیے گویا یہ دونوں رگین حقیقۃً دم کی ہڈی کے گرد ہوتی ہیں اشتقاق کی ایک تیسری وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ لفظ صَلَوَات کا معرب ہے جسکے معنی عبرتی نان میں "نماز کی جگہ" کے ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

ولو لا دھم اللہ الناس لبعضہم اور اگر خدا باہم ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ
ببعض لھدمت صوامع و بیع کرتا تو ڈھادیے جاتے درویشوں کے خلوت خانے عیسائیوں
وصلوات و مساجد یذکر اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدین جن میں

فیہما اسمہ اللہ کثیرا خدا کا نام بہت لیا جاتا ہے

اس لحاظ سے اہل عرب نے اس لفظ کو لیکر دعا اور استغفار کے معنی میں اس حقیقت سے استعمال کیا ہے کہ انھوں نے محل کا اطلاق حال پر کر دیا ہے جو ان کے یہاں مجاز کا مشہور طریقہ ہے

قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال اس کے عربی معنی میں کیا گیا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
اُن کے لیے دعائے خیر کر بیشک تیری دعائے خیر اُن کے لیے تسکین دہ ہے،

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ
یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا
بیشک اللہ اور اُس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں
مسلمانو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو

عرب میں بجز اس کے کہ وہ احرام حج میں دعا کرتے تھے، نماز کا رواج نہ تھا، اُن کی ایک اور نماز کا بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
اور نہیں ہے نماز ان کی نزدیک کعبہ کے گریٹیان
الامکاء و تصدیۃ اور تالیان بجانا

اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قریش برہنہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور سیٹیان اور تالیان بجاتے تھے، حاجہ کا قول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف میں مزاحمت کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، سیٹیان بجاتے تھے، اور آپ کے طواف اور نماز میں گڑبڑ دیتے تھے، متاعل کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو یہ لوگ آپ کے دایین بائین جانب کھڑے ہو کر

سیٹیان اور تالیان بجاتے تھے، تاکہ آپ کی نماز میں گڑبڑ ڈال دین، اس بنا پر حضرت
ابن عباسؓ کے قول کے مطابق سیٹیان اور تالیان بجا نا قریش کی ایک قسم کی عبادت
تھی، اور مجاہد اور مقاتل کے قول کے موافق یہ رسول اللہ صلیم کی ایذا رسانی کا ایک
طریقہ تھا، لیکن حضرت ابن عباسؓ کا قول صحت سے قریب تر ہے، کیونکہ خدا خود کہنا، کہ
وما کان صلاتکم عند البیت الا مکاء و اور نہیں ہے اُن کی نماز کعبہ کے پاس مگر سیٹیان اور
تالیان بجانا، (تفسیر کبیر رازی)

مفسرین کی روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں
یا بنی آدم خذوا زینتکم اے بنی آدم اپنی زینت کو (یعنی لباس کو) ہر مسجد
عند کل مسجد کے پاس پہنو،
مسلمانوں کو مشرکین عرب کے طریقہ سے الگ دوسرا طریقہ سکھایا ہے، کیونکہ وہ لوگ
چونکہ اُن کپڑوں کو پہن کر جن میں وہ مرکب گناہ ہوئے ہیں خداوند تعالیٰ سے مناجات
نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے برہنہ تن ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اس سے
حضرت ابن عباسؓ کی رائے کی تائید ہوتی ہے،
ابتداء سے فرضیت نماز کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ وہ صبح و شام کی دو رکعتوں
تک محدود تھی،

وسبح محمد ربک بالعتشی والاکبار اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح شام و صبح پڑھو
اور عبادتِ شب صرف تلاوتِ قرآن کا جیسا کہ سورہ فزل کی ابتداء میں مذکور ہے، نام تھا،
باقی پنجگانہ نماز تو ہجرت سے کچھ دنوں پہلے فرض کی گئی،
قرآن مجید نے تمام احکام میں نماز سے زیادہ کسی حکم کو متم بالشان قرار نہیں دیا،

چنانچہ اس کی فرضیت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا کبھی اس کا صحیح حکم دیا، کبھی نماز پڑھنے والے کی مدح اور اس کے چھوڑنے والے کی ہجو کی، یہاں تک کہ ان تمام مواقع کے متبع و مستفرا سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے اور جس شخص نے اسکو چھوڑ دیا یا اس سے غفلت کی یا اس کو ربا پڑھا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

قرآن مجید نے نماز اور رکعات نماز کی تعداد صراحتہ بیان نہیں کی بلکہ صرف اجمالی طور پر اوقات نماز کا ذکر کر دیا،

فصل من اللہ حین تمسون وحین	پہلے کی بیان اللہ کی جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور
تصبحون وکہ الحمد فی السموات	جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور اسی کے لیے ہے سب
والارض وعشیا وحین	تعریف آسمانوں میں اور زمین میں اور رات کے وقت
تظہرون	اور جب ظہر کرتے ہو تم،
اقم الصلوة لعلک التمس الی	نماز قائم کرو وقت ڈھلنے سورج کے اندھیری رات
عشق الدلیل وقرآن الفجران	گلے تک اور قرآن پڑھ فجر کو، بیشک قرآن پڑھنا
قرآن الفجر کان مشہودا	فجر کا ہے حاضر کیا گیا،
واقم الصلوة طری فی الضاد	اور قائم کرو نماز کو دونوں طرف دن کے اور پھر
زلفا من اللیل	ماعتین رات سے
حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی	محافظت کرو تمام نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی،
اور کیفیت نماز کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا،	

وقوموا للہ فانتبین

اور خدا کے واسطے چمکے کھڑے ہو،

یا ایہا الذین آمنوا رکعوا وسجدوا

مسلمانو! رکوع کرو اور سجدہ کرو،

لیکن حدیث نے اس کیفیت کو عملاً بیان کر دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کو مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے تھے اور آپ نے اُن سے قوالاً بھی ارشاد فرمادیا تھا،

صلوا کمرا یتقونی صلی

جس طرح تم لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہو اسی طرح تم لوگ مجھ سے ڈرنا چاہو

اسی طرح نماز پڑھو

قرآن مجید نے نماز جمعہ کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ کیا ہے

یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة

مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز کیلئے اذان دیکھائے

من ینہم الجمہۃ فلیسعوا الی ذکر اللہ

تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور سدا کرنا

چھوڑ دو

وذر البیع

اور حدیث نے عملاً نماز جمعہ اور اُس کے خطبہ کی توضیح کر دی

جب مسلمانوں کو دشمن کا خوف ہو تو اس وقت اُن کو مسانہ کا جو طریقہ اختیار

کرنا چاہیے اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا،

واذا حضیتم فی الارض من لیس

اور جب تم سفر کرو تو تم پر قصر نماز کرنے میں کوئی گناہ

علیکم جنات ان تقصروا من الصلوة

نہیں ہے اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ کفار تم کو فتنہ میں ڈالینگے

ان خفتن ان یتنکم الذین کفروا

بیشک کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور جب ہو

ان الکافرین کا لوالکم عدوا

تم اُن کے درمیان اور تم قائم کرو اُن کے لیے نماز تو

مسیبوا اذا کنت فیہم فاقبمت

چاہیے کہ کھڑی ہو ان میں سے ایک جماعت تمہارا

لہم الصلوة فلتقم طائفتہم

ساتھ اور چاہیے کہ اے ایں یہ لوگ اسپہ ہتھیار پس

معک ولیاخذوا اسلحتہم فاذا

جس وقت یہ لوگ سجدہ کریں تو چاہیے کہ ہو جائیں وہ

مسجد وا فلیکونوا من درائکم ولتات
طائفة اخری لم یصلوا فلیصلوا
معاک ولما خذوا خذ رهم واسلمتھم

اس کے بعد فرمایا،

فاذا طأنتم فاقیموا الصلوة ان الصلوة
کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً

نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید نے طہارت کو واجب کیا ہے

یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرفقی وامسحوا
برؤسکم وارجلکم الی الکعبین

وان کنتم جنباً فاطہروا

وان کنتم مرضی او علی سفر اوجاء
احد منکم من الفأط او لامستم النساء

فلم یجدوا ماء فقیموا صعیدا طیباً
فامسحوا بوجوہکم وایدیکم

وثیابک فطہر

اور حدیث نے عملاً اور قولاً ان دونوں قسم کی طہارتوں کو بیان کر دیا ہے

اور قرآن مجید نے نماز کیلئے زینت (یعنی لباس) کو بھی واجب کیا ہے

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد
اے آدم کے لڑکے! اپنی زینت کو لیں ہر مسجد کے پاس،

بیچھے تھارے اور چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے
نماز نہیں پڑھی آئے اور ساتھ تھکے نماز پڑھے
اور چاہیے کہ یہ لوگ لین اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار

بس جب تم آرام پاؤ تو نماز قائم کرو، بیشک نماز مسلمانوں
پر ایک فرض موقت ہے

مسلمانو! جب تم نماز کا قصد کرو تو اپنے منہ کو اور اپنے
ہاتھوں کو کنیون تک دھو، اور سر کا مسح کرو، اور اپنے
پانوں کو ٹخنوں تک دھو

اور اگر تم نجس ہو تو خوب پاک ہو جاؤ،

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں کوئی جائے ضرور
سے آئے، یا تم عورتوں سے صحبت کرو پھر تم پانی

نہ پاؤ تو قصد کرو پاک مٹی کا اور پونچھ لو اپنے منہ اور
ہاتھوں کو،

اور اپنے کپڑوں کو پاک کر،

اور حدیث نے اُس زینت کی مقدار کو جو واجب تھی بیان کر دیا ہے
قرآن مجید نے نماز کے وقت ہر شخص پر مسجد حرام کی طرف مُرخ کرنا واجب کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بیت المقدس کی طرف مُرخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اُس کے بعد قرآن مجید
نے مسجد حرام کی طرف مُرخ کرنے کا حکم دیا،

قول وجہات منظر المسجد الحرام تو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے اور تم لوگ
وحیثما کنتم فلولوا وجوهکم جہان کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس طرف

پھیرو

منظرہ

حدیث نے عملاً اور چند نمازیں بتائی ہیں جن کو اُس نے واجب نہیں کیا ہے، بلکہ
نفل قرار دیا ہے ان میں بعض تو نماز مفروضہ سے پہلے یا اُن کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور
بعض اُن کے ساتھ نہیں پڑھی جاتیں عید اور بقر عید کی نماز بھی اسی دوسری قسم میں
داخل ہے

صوم

یعنی

روزہ

عربی زبان میں صوم کے معنی کسی چیز سے رُک جانے اور اُس کو چھوڑ دینے کے
ہیں اور صوم کے اصطلاحی معنی یعنی کھانے پینے اور جماع کرنے سے رُک جانا اسی سے
ماخوذ ہیں

اسلام سے پہلے بھی عرب میں روزہ کا رواج تھا، چنانچہ امام بخاریؒ نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن

روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رمضان کی فرضیت کے زمانہ تک اُس دن کے روزوں کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ نے فرمایا،

من شاء فليصم ومن شاء
جو شخص چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو شخص
افطر چاہے نہ رکھے

ابن اسحاق نے حدیث ”بد الوحی“ میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مہینے تک غارِ حرا میں اعتکاف کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں قریش کی عبادت گزاری کا یہ طریقہ تھا، اس لیے آپ ہر سال اسی مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو غریب لوگ آتے تھے اُن کو کھانا کھلاتے تھے، ”اسی مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، جس میں آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے،“

خداوند تعالیٰ نے روزوں کے لیے وہی مہینہ انتخاب کیا جس میں آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور اسی میں آپ کو رسالت سے بھی شرف کیا، چنانچہ سورہ البقرہ میں فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيُّهَا مَنِعُ دَوَاتِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ لَيْلٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَحْسَنَ
مسلمانو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پر
فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم پر ہیز
گاری کرو، یہ روزہ جنت گنتی کے دن کے ہیں پس تم میں جو
بیمار ہو، یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی دوسرے دنوں
سے ہٹاؤ اور جو لوگ کہ اس کی طاقت نہیں رکھتے اُن کے

وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ
طعام مسکین من تطوع خیراً
فہو خیر لہ وان تصوموا
خیر لکم ان کتم لقامون شہد
رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات
من الہدی والفرقان
من شہد منکم الشہر فلیصمه ومن
کان عریضاً او علی سفر فقد
من ایام احرم یرید اللہ بکم لیس
ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ
ولتکبروا للہ علی ما عدکم ولعلکم تشکرون
اور پراس کے بدلے ایک فقیر کا کھانا فرض ہے پس
جو کوئی شوق سے یہی کرے تو وہ اس کے واسطے
بہتر ہے اور یہ کہ روزے رکھو تم تو یہ تمہارے لیے بہتر
ہے اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ پہلے مہینہ
قرآن لوگوں کی ہدایت کیلئے اتارا گیا اور ہدایت کی
اور نیز کئی نشانیاں پس جو تم میں سے حاضر ہو اس
مہینے میں تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے
اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی دوسرے
دنوں سے ہے خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا
ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پورا کرو
گنتی کو اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس چیز پر کہ ہدایت کی
تمہاری اور شاید تم شکر کرو

ہمارا خیال ہے کہ حدیث نے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں عورتوں کی مباشرت
سے روک دیا تھا، لیکن قرآن مجید نے اس سختی کو کم کر دیا،

احصل لکم ایلة الصیام العرفۃ
الی نساءکم هن کما منکم
وانتم لباس لهن عامد اللہ انکم
کانتم یختانون انفسکم فتاب علیکم
وعظا عنکم فاکلون کما شروہن
تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بی بیوں
کی طرف رغبت کرنا حلال کیا گیا وہ لباس ہیں
تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے خدا نے
جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے پس خدا نے تہر
رحم کیا اور تم سے درگزر کیا پس اب ملا کرو ان سے اور

رَابِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ دَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
 إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

جو کچھ خدا نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو ڈھونڈو
 اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ جدا نظر آئے تمہارے لیے سفید
 دھاری سیاہ دھاری سے فجر کی پہلو پر اور روزے
 کو رات تک اور نہ ملوان سے اس حالت میں کہ
 تم مسجد میں اغٹکات کرنے والے ہو

رمضان کے علاوہ سال میں اور ہر روز سے رکھے جاتے ہیں ان کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا،
 روزہ سنہ میں فرض کیا گیا،

ج

اور

عمرہ کی

تمام مذہبی قوموں کے لیے خاص خاص مقامات ہیں جہاں وہ خدا کی عبادت
 اور تقرب کے لیے جمع ہوتی ہیں خدا خود کہتا ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،

اور ہر قوم کے لیے ہم نے عبادت کی طرح مقرر کی
 تاکہ وہ خدا کا نام اُس چیز پر یاد کریں جو ہم نے اُنکو
 پالے ہوئے چار پایوں سے دی

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّهُمْ
 فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

اور ہم نے ہر قوم کیلئے عبادت کی طرح مقرر کی کہ وہ عبادت
 کرتے ہیں اُس کی،

اسی طرح بیت الحرام اہل عرب کی خاص عبادت گاہ تھا جسکو اُن کے باپ اسماعیل نے

اپنے باپ ابراہیمؑ کے ساتھ تعمیر کیا تھا، چنانچہ خدا خود کہتا ہے:

وَإِذِ ابْرَاهِيمَ خَلَّى الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذَرِينَا أُمَّةً
مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَنَّا سَكَنًا وَتَب
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
إِنِ ادَّخَلَ بَيْتَ وَضَعِ النَّاسِ لِلذِّكْرِ
بِكَلِمَةٍ مَّبَارَكَةٍ وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَةٌ
بِسُورَةِ مَعْتَمِدٍ اِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا

اور جب اٹھارہ تھے ابراہیم بنیاد کعبہ کی اور اسماعیل
اسے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے بیشک تو ہے
سننے والا جاننے والا، اسے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار
اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی فرمانبردار
بنا اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کی طرح اور ہم پر
رحم کر بیشک تو ہے رحم کرنے والا ہر جان
بیشک پہلا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے
برکت والا اور دنیا کی ہدایت کے واسطے، اس میں
کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم کا اور جو کوئی
داخل ہو اس میں وہ ہوتا ہے امن میں

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
إِن لَّا تَشْرِكُ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ فِي النَّاسِ مُبَاجِلَةٌ يَأْتُونَكَ
رُحْبًا وَلَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

اور جب وقت جگہ مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ
کو اس شرط پر کہ نہ شریک کر میرے ساتھ کسی چیز کا اور
پاک رکھ میرے گھر کو گرد پھرنے والوں اور گھر سے
رہنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے
اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا کہ آئیں تیرے
پاس پیادے اور ہر لاغر اونٹ پر جو آئینگی ہر دور راہ کے

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ

تاکہ حاضر ہوں اپنے فوائد کے لیے، اور معلوم دنوں میں
خدا کا نام یاد کریں اُس چیز پر کہ دیا ہے ان کو بالوں

رزقهم من ہیمة الانعام فکوا متعافا
 واطعموا الالبان فی الفتیر، ثم لیقتضوا
 تفثهم ویوفوا من ذلهم ویطوفوا
 با لبیت العتیق،

قدیم کے

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے زمانہ سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے زمانے تک اہل عرب اسی طریقہ پر قائم رہے البتہ انھوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی روش میں بہت کچھ تغیرات کر دیے تھے مثلاً انھوں نے بتوں کو خدا کا شریک بنادیا تھا، اور ان کو خانہ کعبہ کی پشت خانہ کعبہ کے متصل اور صفا و مروہ بن نصب کر دیا تھا، اور ان کو تقرب الہی کا ذریعہ قرار دیا تھا، اور مشاعر ابراہیم کو بدل دیا تھا اور بالوجاہ و رن پر غیر خدا کا نام لیتے تھے، لیکن چونکہ بعثت محمدیہ شریعت ابراہیمی کی مجدد تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت مسلم تھے، مشرک نہ تھے اس لیے خدا نے بیت الحرام کو اس امت کی عبادت گاہ قرار دیا، اور اس کے حج و عمرہ کا حکم دیا،

واللہ علی الناس حج البیت من استطاع
 الیہ سبیلاً ومن کفر
 فان اللہ عنی عن العالمین
 واقوالہ والعمرة للہ

خدا کیلئے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہوا یعنی ان پر جو لوگ وہاں تک جانے کی قدرت رکھیں، اور جو شخص انکار کرے تو خدا دنیا و مالوں سے بے نیاز رہے اور خدا کیلئے حج اور عمرہ کو پورا کرو، اور توحید کو بتوں کی آمیزش سے پاک کرنے اور اہل جاہلیت کی روش کے چھوڑنے کا حکم دیا،

فاجتنبوا الرجس من الاوثان
واجتنبوا قول السوء وابتغوا
غیر مشرکین بہ ومن یشرک
بالله فکان حراماً من السماء
فتحظہم الطیرا و تقوی بہ النعم
فی مکان صحیح۔

ہیں بچتے رہو بتوں کی ناپاکی سے اور بچتے رہو جھوٹ
بوسے سے تو حید کرنے والے اللہ کی نہ شریک کرنا
ساتھ اس کے اور جو کوئی شریک کرے ساتھ اللہ کے
ہیں وہ گواہ اگر پڑا آسمان سے ہیں اوچک لیجاتی
ہیں اس کو چڑیاں یا پھینک دیتی ہے اُس کو
ہو اور دوسرے مکان میں

اور وقت حج اور آداب حج کو اس آیت میں بیان فرمایا،
الحج اشہر معلومات فمن عرض
فیہن الحج عند رقت ولا فسوق
ولا جدال فی الحج
اور حج کے مناسک اور مشاعر کو ان آیتوں میں بیان کیا،

ان الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح
علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع
حسیرا فان الله شاکر
علیم

بیشک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو
جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے یا عمرہ کرے پس نہیں ہو
اس پر گناہ کہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان اور
جو کوئی خوشی سے بھلائی کرے تو خدا قادر دان ہے
جانتے والا

فاذا اقمتم من عرفات فاذکروا لله
عند المشعر الحرام واذکروہ
کما ہدکم وان کنتم من قبلہ

پس جب تم واپس آؤ عرفات سے تو یاد کرو خدا کو حید
حرام کے پاس اور یاد کرو اس کو جیسا کہ ہدایت کی ہو
اور یہ کہ تم تھے اُس حج پہلے گراہوں میں سے پھر پھر

من الصّٰلٰٓئِیۡنَ فَمَآ فِیۡضُوۡا مِنْ حَیۡثُ
 اَخۡاَصۡ النَّاسِ وَاسْتَغۡفِرُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ فَاِذَا قُضِیۡتُمْ مِنْ سَکۡرَمِکُمۡ
 فَادۡکُرُوا اللّٰهَ کَیۡ لَا تَکۡرَهُۥ اَیۡاَکُمۡ وَاشۡدَ ذَکۡرُا
 وَادۡکُرُوا اللّٰهَ فِیۡ اَیۡاَمِ مَعۡدُوۡدِ اَمۡتٍ
 فَمَنۡ تَعَجَّلَ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ فَلَا اِثۡمَ عَلَیۡهِ
 وَمَنۡ تَاَخَّرَ فَلَا اِثۡمَ عَلَیۡهِ
 لَمَنۡ اَتٰۤیَ
 ذٰلَکَ وَمِنۡ لِّعِظَمِ شَعَاۡءِ اللّٰهِ فَاَخۡاَصَ
 مِنْ تَقۡوِیِ الْمَطۡلُوبِ لَکُمۡ فِیۡہَا
 مَنَافِعُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ثُمَّ اِیۡضَیۡہَا اِلَی
 الْبَیۡتِ الْعَتِیۡقِ
 وَالسِّبۡدِ جَعَلْنَا مَا لَکُمۡ
 مِنْ شَعَاۡءِ اللّٰهِ لَکُمۡ فِیۡہَا حَنَبَرٌ
 فَادۡکُرُوا اَسۡمَ اللّٰهِ عَلَیۡہِمَا
 صَوَافٍ فَاِذَا وَجِبَتِ جَنُوبُہُمَا
 فَکَلِمَاتٍ مِّنۡہَا وَاطۡعَمُوۡا اَلۡفَ لَغَۃً
 وَالْمَعۡتَرِ
 یَا اَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا لَا تَخۡلُوا
 جہان سے پھرتے ہیں لوگ اور طلب منفرت کرو خدا
 سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہوا پس جب تم
 اپنی عبادتیں کر چکو تو یاد کرو خدا کو اپنے باپوں کے
 یاد کرنے کی طرح، یا اس سے زیادہ یاد کرنا،
 اور یاد کرو اللہ کو گئے ہوئے دنوں میں پس جو کوئی
 جلدی کرے دو دنوں میں تو نہیں ہے گناہ اس پر
 اور جو کوئی دیر کرے تو نہیں ہے گناہ اس پر یہ واسطے
 اُس شخص کے ہے جو پرہیزگاری کرے
 یہ ہے اور جو کوئی تنظیم کرے خدا کی نشانیوں کی تودہ
 بیشک دنوں کی پرہیزگاری ہے، تمہارے لیے سمن
 نوادہ ہیں ایک مقررہ مدت تک پھر ان کے حلال ہونے
 کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف ہے
 اور قربانی کے اونٹ کو بنایا ہم نے تمہارے لیے خدا
 کی نشانیاں تمہارے لیے اس میں نیکی ہے پس یاد کرو
 خدا کا نام ان کے اوپر اس حال میں کہ وہ بانوں پر
 ہوئے ہوں پس جو وقت گزیرے پہلو ان کے تو کھاؤ
 اس میں سے اور کھلاؤ بے سوال فقیر اور سوال کرنے
 والوں کو
 مسلمانو! بے حرمت کرو خدا کی نشانیاں کو اور نہ

شعاً عن الله ولا الشجر الحرام
ولا الهدى ولا القتلا ولا
آمین البیت الحرام میتفون
فضلاً من ربهم ورضوا
حرام پہنے کو اور نہ اس جاؤ کہ جو نیا رکعبہ کی ہو
اور نہ گلے میں بیٹھ ڈال کر بجائیں اور نہ حرمت واسطے
گھر کے قصد کرنے والوں کو کہ چاہتے ہیں اپنے پروردگار
کے فضل اور رضامندی کو

اور نظام احصار و تمتع کے متعلق فرمایا،
فان احصرتم فما استیس من الهدی
ولا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الھدک
ھولہ فن کان منکم ھربضاً اوبہ
اذی من راسہ ففدایہ من صیاً
او صدقۃ او نساک فاذا امنتہم
فن تمتعوا بالعمرة الی الحج فما استیس
من الھدی فن لم یجد فضیلاً
ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا
رجعتم فتلک عشرۃ کاملۃ ذلک لمن لم
لیکن اھلہ ما ضی المسجد الحرام
یاکم تم روک دیتے جاؤ تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور نہ
منڈاؤ اپنے مردن کو یہاں تک کہ پہنچے قربانی حصار
ہونے کی جگہ، پس تم میں جو بیمار ہو یا اس کے
سر میں تکلیف ہو تو بدلہ سے روزوں سے یا خیر اس کے
یا فح سے پس جب تم اس میں ہو تو جو کوئی فائدہ
اٹھائے عمرہ سے ساتھ حج کے تو جو کچھ میسر ہو قربانی
سے تو جو کوئی نہ پائے تو تین دن کا روزہ حج میں
اور سات روزے اس وقت جب پھر وہ تم سے بدل
پورے ہوئے یہ واسطے اس شخص کے ہے کہ نہوں
اس کے اہل پہنے واسطے مسجد حرام کے

خداوند تعالیٰ نے مکہ کو حرم اور بجائے اس بنایا،

اولمیروا انما جعلنا حرمنا
آمناً ویتخطف الناس من
حولہم
کیا کفار مکہ نے اس بات پر، نظر نہیں کی کہ ہم نے
حرم دکھ اکو اس کی جگہ بنا رکھا ہے اور لوگ (دین مکہ)
اُن کے آس پاس سے کھڑے چلے جا رہے ہیں،

اولہ ممکن کہ حرم آمنہ کیا ہم نے اُن کو حرم رکھ دیا، میں جان (ہر طرح کا) امن
 یجی الیہ من اکل شعی رزقاً (واطمینان) ہو جاؤ کہ ہمیں دی کہ ہر قسم کے پھل بیان
 من لدنا، کچھ چلے آئے ہیں رزق (اُن کو) ہمارے بیان
 (پہنچتا ہے)

اور احرام باندھنے والے پر شکار کو حرام کیا اور اُس پر کفارہ مقرر فرمایا،

یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وامنتم حرم ومن قتله
 منکم متعمداً الجزاء مثل ما قتل من الذین یحکم بہ ذدا عدل
 منکم ھدیا ببلغ الکعبۃ او کفارة طعام مسکین او
 عدل ذلک صیاً ما مسلماً لواجب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو
 اور جو کوئی تم میں سے جان ہو جو شکار کر گیا، تو جیسے
 جانور کو مارا ہے اس کے بدلے چار پاؤں میں سے
 اسی سے ملنا ہوا (جانور) جو تم میں سے دو نصف
 ٹھہرا دین (اس کو) دینا پڑیگا، اور یہ (نیاز کچھ
 پہنچائی جائے، یا کفارہ یعنی ان کی قیمت میں سے،
 محتاجوں (کی گھانٹش ہو ان کا کھانا یا سکینوں کے

گھسنے کے برابر روزے

حج سہ ماہ میں فرض ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال عمرہ کے لیے روانہ ہوئے
 لیکن آپ کو خانہ کعبہ تک جانے سے روک دیا گیا اس لیے آپ نے اسی عمرہ کو سہ ماہ
 میں ادا فرمایا، اس کے بعد سہ ماہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ حج
 کیا اور سہ ماہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ حجۃ الوداع ادا فرمایا اور
 اُسی میں لوگوں کیلئے حج کی کیفیت بیان فرمائی اور ان سے کہا،
 خذوا عنی مناسککم (مجھ سے اپنے ارکان لے لو،

اور نظام حج میں مسلمانوں کیلئے متعدد فوائد ہیں

(۱) مکہ چونکہ ایک غیر ضروری و سرزمین ہے اس لیے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے ذریعہ سے حج کا پہلا فائدہ تو خاص اہل مکہ کو پہنچتا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے

وَبِأَنفِیْ اِسْمٰکَ مِنْ ذَرِیَّتِیْ بُوَاد
عَلِیْرِ ذِیْ ذَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِیْ الْحَرَمِ
رَبَّنَا لَیْقُمُوْا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ لِّیْ اَنْفَدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَحْمِلُوْا اِلَیْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ
اے میرے پروردگار میں نے آپ کو اپنی بیعت لایا
کو بن لھیتی دے میدان میں ترے باخترست مگر حکم
نزدیک اے میرے پروردگار تاکہ قائم کریں وہ نماز کو
پس لوگوں کے دلوں کو مائل کران کی طرف اور
اُن کو پیوون سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں

(۲) چونکہ بہت سے حاجی زمانہ حج میں اپنے تجارتی سامان لائے ہیں جنکو اہل ضرورت خریدتے ہیں اور چونکہ ان میں ہر شخص شہر حرام اور بلد حرام میں ہوتا ہے اس لیے اُس کی جان و مال بالکل محفوظ ہوتی ہے اس بنا پر تجارتی گرم بازاری اور ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے ذریعہ سے حج کا دوسرا فائدہ تمام عرب کو پہنچتا ہے خدا نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے

لَیْسَ ہُمْ اَمَّا فِیْ ہِمْ
تاکہ وہ لوگ اپنے فوائد کو حاصل کریں

(۳) مسلمانوں کے عام اجتماع، باہمی تجارت، اتحاد و طریقہ عبادت اور اتحاد و قبلہ کے ذریعہ سے حج کا تیسرا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ اہل مشرق اور اہل مغرب دونوں کا عام اجتماع گاہ تھا، دور دراز استوں سے لوگ وہاں آتے تھے اور ہر انسان اپنی علمی دینی اور دنیوی ضرورت کو پورا کرتا تھا چونکہ حج اکبر کا دن اس عام اتحاد

کی ایک یادگار ہے، اس لیے اگر وہ تمام مسلمانوں کی عید کا عام دن قرار پائے تو یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں، جس طرح عید الفطر نزولِ قرآن کی یادگار ہے، اسی طرح حج اکبر کا دن ختمِ نزولِ قرآن کی یادگار ہے، کیونکہ رمضان میں نزولِ قرآن کی ابتدا ہوئی، اور حج اکبر کے دن اس کا خاتمہ ہوا،

زکوٰۃ

نعت میں زکوٰۃ کے اصلی معنی طہارت، نشوونما، برکت اور مدح کے ہیں اور قرآن و حدیث میں یہ تمام معنی استعمال ہیں، مال کی اس مقدار میں جسکو ایک دولت مند شخص صدقہ دیتا ہے، اس لفظ کا استعمال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ اُس کے مال کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس کو پاک کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، قرآن مجید نے اس لفظ کی طرح اسی معنی میں صدقہ کا استعمال بھی کیا ہے،

نازکی طرح قرآن مجید نے زکوٰۃ کا ذکر بھی نہایت اہتمام کے ساتھ کیا ہے، چنانچہ بسا اوقات ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تنہا اس کا ذکر بھی لفظ زکوٰۃ کبھی لفظ صدقہ کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے،

وویل للمشرکین الذین یقولون الزکاة	اور افسوس ہے ان شرکین پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے،
خذ من اموالهم صدقة	ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کہ تو ان کو اس کے ذریعہ
تطہسہم و تنزکیمہم بها،	سے پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے،
اکلوا من ثمره اذا اثم و اتوا حقہ	اس کے پھل کو کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کے
ایوم حصا دہ	کاٹنے کے وقت اس کا حق دو،
و ما آتیتم من ربا لیربوا فی	اور جو کچھ دیتے ہو تم سود کو کہ وہ بڑھے لوگوں کے

اموال الناس فلا يربوا عند الله وما
 آتيتكم من زكوة ترميدون وجهه الله
 فاولئك هم المضعفون
 ابلون من توہنن برطتادہ خدا کے نزدیک اور جو
 کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ سے کہ چاہتے ہو تم رضا مندی
 اللہ کی تو یہ لوگ ہیں دو گنا کرنے والے

قرآن مجید نے اس مال کی تفصیل نہیں کی جس میں زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ
 کی مفروضہ تعداد بھی نہیں بتائی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالین صدقہ کے نام جو خط لکھا
 ہے اس میں اس کی توضیح فرمادی ہے
 قرآن مجید نے مستحقین زکوٰۃ کی تعین کر دی ہے

انما الصدقات للفقراء والمساكين
 والعالین علیہما والمؤلفۃ تلو بحبر
 وفی السرقاب والغارمین وفی
 سبیل اللہ وابن السبیل فزینتہ من اللہ
 واللہ علیم حکیم
 صدقہ صرف فقیروں، محتاجوں، محصلین زکوٰۃ اور
 مؤلفۃ القلوب لوگوں کے لیے ہے،
 اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اور قرضداروں میں
 اور خدا کی راہ میں اور سافروں کو یہ فرض ہے اللہ
 کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکیم والا ہے

نظام زکوٰۃ ایک عظیم الشان نظام ہے جو
 (۱) دولت مند لوگوں کو محتاجوں کے بغض و عداوت سے محفوظ رکھتا ہے
 (۲) جو لوگ اپنی قوت سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی کفالت کے
 ذریعہ سے متعدد مصائب کو دور کرتا ہے

(۳) تمام قوم کے مجموعی مصالح بالخصوص اس مصلحت کے متعلق جسکو خدا نے لفظ
 "سبیل اللہ" سے بیان فرمایا ہے متعدد دنیاویوں کے کرنے میں معین ہوتا ہے بشرطیکہ قوم میں
 اُن مصالح کے انجام دینے والے موجود ہوں

زراعت اور مویشیوں کے ذریعہ سے جو پیداوار ہوتی تھی اہل عرب نے اس کے متعلق ایک نظام قائم کر لیا تھا، اور انھوں نے اس کا ایک حصہ خدا کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کر دیا تھا، چنانچہ جہاں ان چیزوں کا بیان آئے گا، جبکہ اہل عرب نے حلال یا حرام کر لیا تھا وہاں اس کی تفصیل آئے گی،

قرآن مجید نے بعض اور چیزوں کو بھی عبادات کے سلسلہ میں داخل کر لیا ہے،
 ۱۱) ایک تو نظام قسم، جس کی نسبت خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْسَةً يَوْمَ الْحَكْمِ
 (ان تہروا وقتہ قرا وتصلحوا بین الناس)
 واللہ سمیع علیم، لایواخذکم اللہ
 بالغفوی ایما منکم وکن یواخذکم
 بما کسبت قلوبکم واللہ نسفہ ذر
 رجیمہ

اور نہ بناؤ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ یہ کہ بھلائی کرو
 پر میزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو اور
 خدا سننے والا جاننے والا ہے تمہاری لائینی قسموں
 پر خدا تم سے کچھ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں
 پر تم سے مواخذہ کریگا، جو تمہارے دلی ارادہ سے
 ہوں اور خدا بخشنے والا بردبار ہے

اور سورہ مائدہ میں فرمایا،

لَا یَاۡخِذُکُمُ اللّٰهُ بِالْغَفْوِ فِی
 اَیْمَانِکُمْ وکن یواخذکم بما عقدتم
 فکفارتہ اطعموا عشرۃ مسکین
 من اوسط ما تطعمون اهلیکم و
 کسوتکم و تخیر میر قسۃ فن لم
 یجد فضیلاً من ثلثۃ ایاہم ذلک کفارتہ

تمہاری قسموں میں جو لائینی ہیں ان پر خدا تم سے
 مواخذہ نہیں کرتا، مگر وہ کئی قسموں پر تم سے
 مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو متوسط
 درجے کا کھانا کھلا دینا ہے جیسا کہ تم اپنے اہل عیال
 کو کھلایا کرتے ہو یا ان کو کپڑے پہنا دینا یا ایک غلام
 آزاد کرو دینا، تو جو شخص غلام نہ پائے تو تین دن کے

ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم
روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ
لذاتک حسیبین اللہ لکم آیتہ لعلکم
اور اپنے قسموں کی احتیاط رکھو اسی طرح خدا اپنی آیت
تشکرون، تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اسکی شکر گزاری کرو،

اور سورہ التحریم میں فرمایا،

فَتَذَكَّرُ مِنْهُ اِنَّهُ لَكُم مِّنْجَلَةٍ
تمہارے لیے خدا نے تمہاری قسموں کے طور پر ایسی کٹ
ایمانکم،

ظہر اذ کر دیا ہے

اور حدیث نے یہ بیان کر دیا ہے کہ تم صرف خدا کی کھائی جاسکتی ہے
(۲) دوسرے کھانے کی حلال و حرام چیزیں چنانچہ قرآن مجید نے ان کی پوری
تفصیل بیان کی ہے اور خداوند تعالیٰ نے سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصفت
بیان فرمایا ہے

وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
وہ اُن کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے،

اور سورہ النحل میں فرمایا،

فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَرُفُّونَ رُفًّا
تو خدا نے تم کو حلال طیب روزی دی ہے اسکو کھاؤ
طَيِّبًا وَاسْتَكْبَرُوا فِيهَا اِنَّ
اور اگر تم صرف خدا ہی کو پوجتے ہو تو اس کی نسبت کا
ان كنستم ابياء تعبدون
شکر کرو اس نے تو تم پر صرف مردار کو اور خون کو
اَمْ اَحْرَمَ عَلَيْكُمْ اٰمِنَتُهُ
اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو خدا کے سوا
والدم والحمل الخنزير وما
اور کسی کے نام پر ہمیں نہ کیا جائے حرام کیا ہے پھر جو
اهل الكتاب بالله فتن اضطر
شخص نہ بھوکے، سے بے قرار ہوا، اس حالت میں

عنیر باغ دلاعا دفتان الله
 عفور رحیم
 کہ نہ سزا کی کرنے والا ہو (حکم خدا سے) اور نہ تجا وز
 کہ نہ والا ہو (ضرورت سے) اور مجبور ہو کر کوئی حرام
 چیز کھالے (تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے)

اور سورہ انعام میں فرمایا،

فَتَلَا احْبِدْ فِيمَا اَوْحَى
 اِلَىٰ مَحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ
 بَطِيْمٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مِلِيَّةً
 اَوْ مِمَّا مَسْفُوْحًا اَوْ كَلِمَةً
 خَنَزِيْرًا نَّهْرَجِيًّا اَوْ فُسْقًا
 اَهْلٍ لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنْ
 اضْطَرَّ عَنْ يْرِ بَاغٍ وَّكَالَاعَادِ
 فَنَانَ رَبِّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 اسے پیغمبر کہو کہ کوئی کھانے والا (ان چیزوں میں سے
 جسکو تم حرام کہتے ہو) کچھ کھالے تو میری طرف جو جی
 آئی ہے اس میں تو میں اس پر کوئی چیز حرام نہیں
 پاتا، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا ہتھوڑا غنہ یا گوشت
 کہ یہ چیزیں بے شبہ ناپاک ہیں یا (وہ جانور جو بے
 نافرمانی ہو کہ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح اور
 ہضم کیا گیا ہو تو جو شخص بھوک سے بے قرار ہو، اس
 حالت میں کہ خدا کی نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور
 ضرورت سے تجا ز کرنے والا ہو، تو تیرا پروردگار
 بخشنے والا مہربان ہے)

اور سورہ بقرہ میں فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 دَاثِرًا شَكَرًا لِلّٰهِ اَنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
 تَقْبُدُونَ اِنْ تَاَخَّرْتُمْ
 مسلمانو! ہمارے پاک رزق سے کھاؤ، اور اگر تم صرف
 خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکریہ ادا
 کرو تم پر تو خدا نے صرف مردار کو اور خون کو،
 اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو خدا کے

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما اهل به لغير الله فمن
اضطر عذرا غولا عاد
فلا اثم عليه ان الله
غفور رحيم

اور سورہ مائدہ میں فرمایا،

حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما اهل
لغير الله به والمتنقطة
والموقوذة والمتردية
والنطيحة وما اكل السبع
الا ما ذكيتتم وما ذبح
على النصب

اور نیز اسی سورہ میں فرمایا،

يسئلونك ما اذا حل لهم
قل حل لكم الطيبات
وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمون مما علمكم الله فكلوا

علاوہ اور کسی کے نام پر (ذبح) اور نہ ہنسیا گیا ہو
حرام کیا ہو، تو جو شخص بھوک سے بیقرار ہو اور خدا کی
نافرمانی کرنے والا اور حد ضرورت سے تجاوز کرنا والا
نہ ہو تو ان چیزوں کے کھا لینے میں بھی اس پر کوئی گناہ
نہیں ہے، بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے،

مرا ہوا (جانور)، اور لہو اور سور کا گوشت اور وہ جانور
جو غیر خدا کے نام پر نہ ہنسیا گیا ہو اور وہ جانور جو
گلا گھوٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ سے مرا ہو اور جو اوپر
سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کا سینک لگ کر مرا
ہو، یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئیں اور نیز (جانور)
جسکو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو اگر جسکے مرنے سے
پہلے تم نے اس کو حلال کر دیا ہو اور نیز (وہ جانور) جو
بتوں پر ذبح کیے گئے ہوں

اے پیغمبر لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی
چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے تو ان سے
کہہ دے کہ کھانے کی تمام پاک چیزیں تمھارے لیے
حلال کی گئیں اور شکاری جانور جو تم نے شکار

صِلَا مَسْكَنَ عَلِيكُمْ وَادْكُورَا
 اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 الْيَوْمَ احْسِلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ
 وَطَعَامُ هُمُ الَّذِيْنَ اَوْقُوا الْكُتَابِ
 حِلْ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حِلْ لَكُمْ

سدھار رکھے ہوں داد و شکار کا طریقہ جیسا کہ تم کو
 خدا نے سکھا رکھا ہے ویسا ہی تم نے ان کو سکھا دیا
 ہو تو دیہ شکاری جانور جو دشکار، تمھارے لیے
 پکڑ رکھیں اُن کو کھالو، اور جس طرح ذبح کرتے
 وقت خدا کا نام لیا کرتے ہو اسی طرح شکاری
 جانور کے چھوڑنے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور
 خدا سے ڈرتے رہو، بیشک خدا جلد حساب لینے والا
 ہے آج تمام پاکیزہ چیزیں تمھارے لیے حلال کر دیں
 اور اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے، اور
 تمھارا کھانا اُن کے لیے حلال ہے

اور فرمایا،

احل لکم صید البحر و طعمہ
 متاعاً لکم و للسیارۃ

دریائی شکار اور کھانے کی دریائی چیزیں تمھارے
 لیے حلال کر دی گئیں تاکہ تم کو اور دوسرے مسلمانوں کو
 فائدہ پہنچے،

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ
 عَلَيْهِ اَنْ كُنْتُمْ بِلَايَاتِهِ
 مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ اِلَّا مَا كَلَّوْا
 هُمَا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَدْ
 فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا

پس اگر تم خدا کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جس
 (ذبیحہ) پر اس کا نام لیا گیا ہو اسی میں سے کھاؤ اور
 آخر جس (ذبیحہ) پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے
 تم کیون نہیں کھاتے حالانکہ خدا نے جو چیزیں تم پر
 حرام کی ہیں ان کی تفصیل کر دی ہے، بجز اس چیز کے

ما اضطررتم اليه
جس کے کھانے پر تم مجبور ہو،
ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله
اور جس (ذبیحہ) پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں
عليه وانته لفتق
نہ کھاؤ اور بیشک اس میں سے کھانا نافرمانی کی بات ہے

اور پینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام کیا،
اور شرکین نے کھانے کی جن چیزوں کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر کے حرام کر لیا
تھا اُس پر اعتراض کیا،

وجعل الله مما ذرنا من الحث
اور کافروں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور خدا کے
والانعام نصيبا فقلوا هذا
پیدا کیے ہوئے چوپایوں میں سے اس کا بھی ایک
الله بزرعمهم وهذا الشركاء
حصہ ٹھہرایا اور اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ حصہ
فما كان لشركائكم فلاصيل
خدا کا اور یہ حصہ ہمارے شرکا کا ہو پھر ان کا بڑاؤ
الى الله وما كان الله فهوصيل
یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ان کے شرکا کا ہوتا ہو وہ تو خدا
الى شركائهم ساء ما
تک نہیں پہنچتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے
میکون
شرکا تک پہنچ جاتا ہے کیا ہی بُرا فیصلہ ہے جو
یہ لوگ کرتے ہیں

وقلوا هذه الانعام
اور ان لوگوں نے کہا کہ فلاں چارپائے اور فلاں
ومرث حجرا ليطعمها
کھیتی ممنوع ہیں کہ ان کو اس شخص کے سوا جس کو ہم
الا من مثله بزرعمهم والانعام
اپنے خیال کے مطابق چاہیں دوسرا نہیں کھا سکتا،
حرمت ظهورها والانعام
اور کچھ چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی بیٹی پر سوار ہونا
لا يذكر اسم الله عليها
یا لادنا ممنوع ہے اور کچھ چارپائے ایسے ہیں (جسکے

افتراء علیہ، سیجزیم
 ما کانوا یفنون وقتا لوا
 ما فی بطون هذه الا نعام
 خالصه لذكورنا ومحرم
 علی ازواجنا وان لم یکن
 میتة فمہ فیہ شرکا
 سیجزیمہ وصفہ ارثہ
 حکیم علیم قد خسر الذین
 قتلوا اولادہم سفہا بغیر
 علم وحرمو ما رزقہم اللہ
 افتراء علی اللہ قد ضلوا
 وما کانوا مهتدین،

اس کے بعد فرمایا

ومن الانعام مہولۃ وفرشا
 کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا
 خطوات الشیطان ارثہ

فوج کرنے کے وقت) وہ اُن پر خدا کا نام نہیں لیتے
 تو خدا پر (یہ اُن کی) افترادِ زبان ہیں تو جی جی
 افترادِ زبان یہ لوگ کرتے ہیں عنقریب خدا اُن کو
 اُنکی سزا دیگا اور انھوں نے (یہ بھی) کہا کہ ہم نے
 بتوں کے نام کے جو چار بے چھوڑ رکھے ہیں چار پاؤں
 کے پیٹ میں (سے) جو بچہ نکلے اور اس میں جان ہو،
 وہ صرف ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں
 اس کا کھانا حرام ہے اور اگر وہ بچہ ملا ہوا ہو تو مرد و
 عورت (سب) اُس (کھانے میں) شریک ہیں تو خدا
 عنقریب اُن کی باتوں کی اُن کو سزا دیگا، بیشک وہ
 حکمت والا باخبر ہے بیشک وہ لوگ گھٹے میں ہیں
 جنھوں نے عقلی سے براہِ نادانی اپنے بچوں کو مار ڈالا
 اور خدا نے جو روزی ان کو دی تھی خدا بڑھوٹا چھوٹ
 بہتان باندھ کر اس کو حرام کر لیا بلاشبہ یہ لوگ گمراہ
 ہوئے اور سیدھے راستے پر آنے والے تھے بھی نہیں،

اور خدا نے چار پاؤں میں سے (بعض بلند قامت)
 بوجھ اٹھانے والے (مثلاً اونٹ) اور (بعض) زمین سے
 لگے ہوئے (جو زمین لادے جاتے مثلاً بھیڑ، بکری)

کَمُعد ومبین ثمنیۃ
ازواج من الضان اثنتین
ومن المعز اثنتین قل الذکر
جرم ام الاثنتین اما
اشتملت علیہ ارحام الاثنتین
سنبثونی بعلم ان کنتم
صادقین ومن الاہل
اثنتین ومن الہتر اثنتین
قتل الذکرین جرم
ام الاثنتین اما اشتملت علیہ
ارحام الاثنتین،

اور سورہ مائدہ میں فرمایا،

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ
وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةَ
وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَنُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَإِذَا كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ،

چار پائے پیدا کیے خدا نے تم کو جو روزی می ہو اس میں
سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو کیونکہ تمہارا
کھلا ہوا دشمن ہے خدا نے (چار پائے نر و مادہ) آٹھ قسم
کے پیدا کیے ہیں بھیدوں میں سے (نر و مادہ) دو اور
اور بکریوں میں سے (نر و مادہ) دو اسے پیغمبر کو کہ
خدا نے (بھید بکری کے) دونوں کو حرام کیا ہے
باد و مادہ دونوں کو یا اس (بچہ) کو جس کو ان دو مادہ دونوں
کے پیٹ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تمہ کو علم کے
ساتھ خبر دو اگر تم سچے ہو اور اونٹوں میں سے (نر و مادہ)
دو اور گائے میں سے (نر و مادہ) دو اب اسے پیغمبر
ان سے پوچھو کہ خدا نے اونٹ گائے کے دو
نرون کو حرام کر دیا ہو یا دو مادہ دونوں کو یا اس (بچہ) کو
جس کو دو مادہ دونوں کے پیٹ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں

نہ بھید (وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر کان پھاڑ کر
چھوڑ دی جاتی تھی)، اور نہ سائبہ (یعنی سانڈ جن سے
کوئی کام نہ لیا جائے) اور نہ وصیلہ (وہ اونٹنی جس کے
پہلوئی کے اوپر تلے کے دو بچے مادہ ہوں اس کو
بشرک سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے)، اور نہ حام دشمن

جس کی نسل سے کئی بچے ہو گئے اور آخر عمر میں اس کو
 خدمت سے معاف کر دیا، ان میں سے، کوئی چیز
 خدا نے نہیں ٹھہرائی، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ (جھوٹ)،
 بہتان، اندھے ہیں اور ان دین کے اکثر عقل نہیں رکھتے،
 بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین عرب کے بیان کھیتوں اور
 مویشیوں کی پیداوار کے متعلق ایک نظام موجود تھا، جس کا ایک حصہ انھوں نے خدائے
 مقرر کیا تھا، اور وہ فقراء و مساکین پر صرف کیا جاتا تھا، دوسرا حصہ ان کیلئے مقرر تھا جو
 متولیانِ بیتِ خانہ پر صرف کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ ان کے مقررہ حصے کی نگرانی نہایت
 اہتمام کے ساتھ کرتے تھے اس لیے اس کا کوئی جزو دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن
 خدا کے مقررہ حصے کی یہ حالت نہ تھی بلکہ اس کے بعض اجزاء سے متولیانِ بیتِ خانہ
 بھی فائدہ اٹھاتے تھے،

دوسری آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چوپائے اور جو کھیتیاں
 غیر خدا کے نام پر مقرر کی گئی ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں
 (۱) ممنوع جسکو اس شخص کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا جسکو وہ چاہیں
 (۲) وہ چوپائے جن کی پیٹھ حرام ہی گئی ہے (یعنی ان پر نہ لاد جا سکتا نہ ان پر
 سواری کی جا سکتی)

(۳) وہ چوپائے جنکو وہ خدا کا نام لیکر ذبح نہیں کرتے
 اور سورہ مائدہ میں بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حامی کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے بعینہ
 یہی تینوں قسمیں مراد ہیں

اس کے بعد تیسری آیت میں خداوند تعالیٰ نے اس مقررہ نظام کو بیان فرمایا جو انھوں نے اُن چوپایوں کی پیداوار یعنی اُن بچوں کے متعلق جو اُن کے پیٹوں میں ہوتے تھے قائم کر لیا تھا اور اس کی بنیاد انھوں نے ان کو صرف اپنے مردوں کے لیے مخصوص کر لیا تھا، وہی ان کا دودھ پیتے تھے، اور وہی اُن سے فائدہ اٹھاتے تھے، عورتوں کیلئے انھوں نے ان کو بالکل حرام قرار دیا تھا، ان کا اُس میں کوئی حصہ نہ تھا، لیکن جب وہ مر جاتا تھا تو سب کے سب اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے تھے، اور اُن تصرفات پر جن کو انھوں نے خود اختراع کر لیا تھا اور جھوٹ موٹہ ان کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، اس طرح سرزنش کی

اَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اِذْ وَصَّيْنَاكَمْ اللّٰهُ كَيْفَ تَحْكُمُ فِيْ شَيْءٍ
بِهٰذَا

اور خدا کی اس بیان کردہ صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جو صدقات اہل حاجت کیلئے نکالتے تھے اُس کا انھوں نے ایک نظام قائم کر لیا تھا البتہ اس نظام میں ایسی چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی جنھوں نے اس کو بدنام بنا دیا تھا، یعنی شرک کی آمیزش، اور بعض چوپایوں کا حرام اور بعض کا حلال کر لینا، اس بنا پر قرآن مجید نے اس پورے نظام کو لغو قرار دیا اور زکوٰۃ کا مستقل نظام قائم کیا جس کی بنیاد اس طرح قائم کی،

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ دِينُ آدَمَ ۚ دِينًا مُّسْتَقِيمًا
اور تمام چوپایوں کو حلال قرار دیا، صرف چند چیزیں حرام کیں جن کے متعلق اس کے بعد ہی تصریح کر دی

اور خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مطابق،

وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثَاتُ
اور پیغمبران لوگوں پر ناپاک چیزوں کو حرام کرنا ہے،
حدیث میں بعض حیوانات مثلاً درندہ جانور، بچہ دار چڑیاں اور پالو گدھوں کے
گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی،

جہاد

مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ۱۳ سال تک اپنے دین کی دعوت
دیتے رہے اور اس سلسلے میں آپ شرکین کی طرف سے مختلف قسم کی تکالیف اٹھائیں
میں مبتلا کیے گئے، ان میں بعض تکلیفیں تو بذات خود آپ کو پہنچتی تھیں اور بعض سے
آپ کے اصحاب کو دوچار ہونا پڑتا تھا، کفار بہت سے جھوٹے اتہامات و افتراءات کے
ذریعہ سے لوگوں کو قرآن مجید کے سننے اور دعوت اسلام کے قبول کرنے سے روکتے تھے،
چنانچہ قرآن مجید نے ان اتہامات و افتراءات کی تردید کی ہے اور مکی سورتیں ان کے
بیان سے لبریز ہیں چونکہ مکی مسلمان ان ناجائز مظالم کی مدافعت کی طاقت نہیں
رکھتے تھے، اس لئے اپنے مذہب کی حفاظت کیلئے ان کو مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر
مکہ حبش کی طرف ہجرت کرنی پڑی،

خدا کی مرضی سے مدینہ کے عرب یعنی اوس و خزرج نے دعوت اسلام کو قبول
کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ جن چیزوں سے
وہ اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں ان سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اس
بیعت کے بعد جبکہ اہل مکہ نے آپ کی جان لینے پر پورا اتفاق کر لیا تھا، آپ نے اوس
و خزرج کی طرف ہجرت کی، اور آپ کے مدینہ آنے کی ابتداء میں جہاد فرض ہوا،

جس بنا پر مسلمانوں کو جہاد کا اذن دیا گیا تھا قرآن مجید کے متعدد مواقع پر اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا دار و مدار دو باتوں پر ہے

(۱) ظلم کے وقت مدافعت عن النفس (یعنی حفاظتِ جان)

(۲) اگر دعوتِ اسلام میں کوئی اس طریقہ سے رکاوٹ پیدا کرے کہ جو شخص ایمان لائے اس کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا کر ابتلاء و امتحان میں ڈالے، تاکہ اپنے لیے جس عقیدہ کو پسند کیا ہے اُس سے ہٹ جائے، یا جو شخص اسلام لانا چاہتا ہو اس کو اسلام سے روک دے، یا کسی داعیِ اسلام کو تبلیغِ دعوت سے باز رکھے، تو ان صورتوں میں دعوتِ اسلام کی مدافعت و حفاظت کی جائے

قرآن مجید نے جن مواقع پر ان امور کو بیان کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے

(۱) خداوند تعالیٰ نے سورہ حج میں جو سب سے پہلے جہاد کے متعلق نازل ہوئی ہے، فرمایا،

اذن للذين يقاتلون باثمهم	جن (مسلمانوں) سے (کافر) لڑتے ہیں (اب) ان کو
ظلموا وان الله على نصرهم	(بھی) اُن کافروں سے لڑنے کی اجازت ہو اس لیے
لقد يرئ للذين اخرجوا	کہ اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اللہ اُن کی
من ديارهم يعني حق الا	مدد کرنے پر قادر ہے (یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو ہجر
ان ليقولوا ربنا الله ولولا	اتنی بات کے کہنے پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی تھی
دفع الله الناس بعضهم	اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اگر اللہ لوگوں کو اکٹھا
ببعض لحد متصو امع وبيع	دوسرے (کے ہاتھ سے) نہ ہٹواتا رہتا، تو (نصاریہ کے
وصلوات و مسجداً بذكر	صومے اور گریبے اور یہودیوں کے عبادت خانے

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَشِيرًا
وَلْيَنْصُرِ اللَّهُ مَنِ ابْتِغَاهُ
إِنَّ اللَّهَ لَمَنْ يُؤْتِي عِزًّا لَذِينَ
إِنْ مَكَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ
أَفْتَا مَوَاصِلَهُ دَاوُدَ النَّبِيَّ
وَأَمْرًا مَعْرُوفًا
وَنَحْنُ أَعْلَمُ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

اور مسلمانوں کی سجد میں جن میں کثرت سے خدا
کا نام لیا جاتا ہو کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے،
اور جو اللہ کی مدد کرے گا (اللہ بھی) ضرور اس کی
مدد کرے گا، اور کچھ شبہ نہیں کہ اللہ زبردست اور
غالب ہے یہ لوگ (یعنی شروع شروع کے
مسلمان ہیں تو مظلوم لیکن) اگر حاکم وقت بنا کر
ہم زمین میں اُن کے پانچ جہادین تودہ ناپڑھینگے
نکوۃ دینگے اور دو گون کو (اچھے کام کا حکم دیں گے
اور بُرے کاموں سے منع کریں گے اور سب چیزوں کا
انجام کار تو خدا ہی کے اختیار میں ہے

یہ آیت گویا مکی سورہ شوریٰ کی اُس آیت کی تفسیر ہے

وَلَمَنْ ابْتِغَاهُ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
السَّيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ
وَيَغْفُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيَ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان کسی پر ظلم ہوا اور وہ اُس کے بعد بدلہ لے
تو یہ لوگ (معذوریں) ان پر کوئی الزام نہیں (الزام
دو) انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ناحق ملک
میں لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں ایسی لوگ ہیں
جن کو عذاب دردناک ہوتا ہے

(۲) خدا نے مکی سورہ بقرہ میں فرمایا،

وَقُلْ أَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَافِقَ

اور (مسلمانو!) جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے
رستے (یعنی دین کی ہمارے) میں اُن سے لڑو،

تقتلوا ان الله لا يحب المعتدين
 و اقتلوهم حيث تقفتموهم
 و اخرجوهم من حيث
 اخرجوكم و الفتنه اشد
 من القتل و لا تقاقتلوهم
 عند المسجد الحرام حتى
 يقتلواكم فيه و ان
 قاتلوكم قتلواهم
 كذلك جزاء الكافرين
 فان انتهموا فان الله
 غفور رحيم و قتلواهم
 حتى لا تكون فتنه و يكون
 الدين لله فان اختلوا
 فلا عدوان الا على الظالمين
 الشهر الحرام بالشهر الحرام
 و الحرمات قصاص
 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
 عليه بمثل ما اعتدى
 عليكم و اتقوا الله و اعلموا

اور زیادتی نہ کرنا اور زیادتی کرنے والوں کو پسند
 نہیں کرتا اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، ان کو
 جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے اُنھوں نے
 تم کو نکالا ہے (یعنی مکہ سے) تم بھی اُن کو وہاں ہی
 نکال باہر کرو، اور فساد رکا رہا رہنا، خونریزی سے
 بھی بڑھ کر ہے اور جب تک کافر ادب (اور حرمت)
 والی مسجد (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس تم سے نہ لڑیں
 تم بھی اس جگہ اُن سے نہ لڑو، لیکن اگر لڑو گے تم سے
 لڑیں تم بھی اُن سے لڑو، ایسے کافروں کی یہی سزا
 ہے پھر اگر بازالین تو بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 اور وہاں تک اُن سے لڑو کہ ملک میں (فساد) باقی
 نہ رہے اور دین خدا کیلئے ہو جائے پھر اگر (فساد)
 سے باز آجائیں تو ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں
 کرنی چاہیے (تو) ظالموں کے سوا کسی پر
 (جائز ہی) نہیں ادب (و حرمت) والے مہینوں
 کا بدلہ ادب (و حرمت) والے مہینے اور (مہینوں کی
 خصوصیت نہیں بلکہ) ادب کی تمام چیزوں میں
 اوسے کا بدلہ تو جو تم پر کسی قسم کی زیادتی کرے
 تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، ویسی ہی زیادتی

ان الله مع المتقين،

(۱۲۴)

تم بھی اس پر کرو اور زیادتی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں)

اور مدنی سورہ انفال میں فرمایا،

وَمَا تَلَوْا هُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ

فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

لِلَّهِ فَإِنَّ أَنْتَ لَمِنَ الْفَاسِقِينَ

لِيُجِيلَ نَاصِرًا وَتَقُولُ

فَاغْلِبُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ

وَنِعْمَ الْوَصِيُّ

اور (مسلمانو!) کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد نہ رہے اور کل دین خدا ہی کا ہو جائے پس اگر یہ لوگ (فساد سے) باز نہ جائیں تو جو کچھ یہ لوگ کریں گے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور اگر سرتابی کریں تو (مسلمانو!) سمجھتے رہو کہ اللہ تمہارا حامی ہے اور (کیا ہی) اچھا حامی اور (کیا ہی) اچھا مددگار ہے

(۳) مدنی سورہ نسا میں فرمایا

وَمَا لَكُمْ لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ

الذِّكْرِ وَلَئِنْ تَقْرَأُوا

فَعَلَّامٌ لِّلْغَيْبِ عَلِيمٌ

بِالْغَيْبِ عَلِيمٌ

بِالْغَيْبِ عَلِيمٌ

بِالْغَيْبِ عَلِيمٌ

بِالْغَيْبِ عَلِيمٌ

اور (مسلمانو!) تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کیلئے (دشمنوں) سے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی دینی کے سے نکال دیا ہے کہ ہم رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا،

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ

(۴) مشرکین کی ایک جماعت کے متعلق جس نے نہ اپنی قوم سے لڑنا پسند کیا اور نہ مسلمانوں

سے لڑنا چاہا، اور اس بنا پر فتنہ و فساد سے الگ ہو گئی فرمایا،

فَأَن تَعْلَمَ لَكُمْ كَيْفَ

یَقُولُوا كَمَا وَالْفَقُّوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَمْ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا

نہ لڑیں اور بھاری طرف (پیغام) صلح ڈالیں تو
ایسے لوگوں پر درست دراندی کرنے کا بھارے
لیے اندر نے کوئی راستہ نہیں رکھا،

لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صلح کی طرف ان کا حقیقی میلان ہو اور اس میں کسی قسم کا
تذبذب نہ ہو چنانچہ اس قسم کے لوگوں کی حالت کو اس طرح بیان فرمایا،

مُسْتَبِدُّونَ أَحْزَنِينَ يَرْمِدُونَ
أَنْ يَأْمَنُوا كَمَا وَبِئْسَ
قَوْمٌ هُمْ كَلَامُ رَدٍّ إِلَى الْفِتْنَةِ
أَرْكَسُوا فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَغْتَرِ لَوْ كَمَا
وَيَلْفَقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَمْ وَيَكْفُوا
أَمِيدِيهِمْ فَخَذُوا هُمْ
وَأَقْتَلَوْهُمْ حَيْثُ تَقْتَمُوهُمْ
وَأَوْلَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا سَبِيًّا

کچھ اور لوگ تم ایسے بھی پاؤ گے جو تم سے (بھی) اس
میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے (بھی) امن
میں رہنا چاہتے ہیں (مگر حال یہ ہے کہ جب کبھی
کوئی ان کو فساد کی طرف لوٹا کر بجائے تو اوڑھے
ٹٹھ اس میں جا گرنے کو موجود (سو ایسے لوگ) اگر
تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور نہ بھاری طرف (پیغام)
صلح ڈالیں اور نہ دلڑائی سے اپنے ہاتھ روکیں
تو ان کو پکڑ دو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور بھی
لوگ ہیں جن کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے
کھلی ہوئی محبت پیدا کر دی ہے،

(نساء ۱۲)

(۵) صلح کے بارے میں فرمایا،

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَا جَنَحُوا
وَلَوْ كَلَّ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَأَنْ يَرْمِدُوا وَأَنْ يَجْعَلُوا

اور (اے پیغمبر) اگر دکا فر صلح کی طرف جھکیں تو
تم بھی اس کی طرف جھکو اور اندر پر بھروسہ رکھو کیونکہ
وہی سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اور اگر

فان حساب الله هو المذی
امیدك بنصره وبالمسومین
والفت بین قلوبهم
ان کا ارادہ تم سے دغا کرنے کا (بھی) ہوگا تاہم
د تم کچھ پروا نہ کرو) اللہ تمہارے لیے کافی ہے
اسے (پیغمبر، وہی خدا ہے جس نے اپنی امداد سے
اور مسلمانوں سے تم کو قوت دی اور مسلمانوں کے
دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی)

(۶) سورہ توبہ میں فرمایا،

وان نکثوا ایما نھم من بعد
عهدهم وطعنوا فی دینکم
فقاتلوا ائمة الکفر انھم
لا ایمان لھم لعلھم ینتھون
الا نقتل متلن قوما نکثوا
ایما نھم وہموا با بخراج
الرسول وہم بدؤ کمر
اول سورة اتخشونھم
والله احق ان تخشوا لان
کنتم مبینین،
اور اگر یہ لوگ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں
اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو ان اکثر کے
پیشواؤں سے لڑو، ان کی قسمیں کچھ بھی داعتبار کے
قابل نہیں تاکہ یہ لوگ (اپنی شرارتوں) باز آجائیں
د مسلمانوں، تم ان لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنھوں نے
اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے نکال دینے کا
ارادہ کیا اور تم سے (چھڑے) بھی اول انہی نے شروع
کی کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو پس اگر تم لوگ
ایمان رکھتے ہو تو ان سے کہیں بڑھ کر خدا حق رکھنا
کہ تم اس سے ڈرو،

ان تمام آیتوں کا خلاصہ وہی ہے جسکو ہم نے اوپر بیان کیا یعنی یہ کہ جہاد صرف
مظالم کی مدافعت اور فتنہ زدہی کے انسداد کیلئے فرض کیا گیا، یہود مدینہ نے قریش
اور منافقین کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کیا تھا اور ان کو غزوہ احزاب میں اس قدر

خون زدہ کر دیا تھا کہ وہ کانپ اٹھے تھے، حالانکہ اس سے پہلے اُن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تحریری معاہدے ہو چکے تھے، لیکن انھوں نے اُن معاہدون کو توڑ دیا اور اُن کے شرائط کی خلاف ورزی کی اس لیے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جہاد کا حکم جیسا کہ سورہ توبہ میں مذکور ہے دیا گیا،

قَاتِلُوا الَّذِينَ كَلَّوْا مَنَونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
اَلْآخِرِ وَلَا يُجِرُ مَوْنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ
رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ الْمَنِ
اَوْ تَوَالَّتْ لَكُمْ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
اہل کتاب جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روزِ آخرت کو
اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں
کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں
ان سے بھی لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں
سے جزیہ دیں،

جہاد کا حکم پہلے قریش اور مدینہ کے یہود تک جھون نے قریش کو آمادہ جنگ کیا تھا
محدود تھا، لیکن جب اُن کے ساتھ جزیرہ عرب کے اور قبائل بھی متحد ہو گئے تو خدا نے اپنی
کتاب میں فرمایا،

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
يَقَاتِلُوكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
اور تم مسلمان سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے
لڑتے ہیں اور جانے رہو کہ امد پر ہر گاروں کے
ساتھ ہے،

قرآن مجید کے مصالحانہ روح کی تائید و توضیح سورہ ممتحنہ کی یہ آیت کرتی ہے،
لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ
لَمْ يَمِيتُوا كُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يَخْرِجُوا كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑتے انھوں
نے تم کو تمھارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے
ساتھ احسان کرنے اور مضغانہ برتاؤ کرنے سے تو

ان متبیس وہم و تقسطوا الیہم
 ان اللہ یحب المقسطین انما
 ینہما کما اللہ عن الذین قاتلوکم
 فی الدین و اخرجوکم من
 دیارکم و ظاہروا علی اہلکم
 ان تقولہم و من یتولیہم فاولئک
 ہم الظالمون

حسد اتم کو منع نہیں کرتا (کیونکہ) اللہ منصفانہ برتاؤ کرنے
 والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تو تم کو انہی لوگوں سے
 دوستی کرنے کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے
 میں لڑے اور جنہوں نے تم کو ٹھاکے گھروں سے
 نکالا اور تمہارے نکالنے میں تمہارے مخالفین کی
 مدد کی تو جو شخص ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں گا تو سمجھا
 جائیگا کہ یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں

معاہدات باہمی

قرآن مجید میں پابندی معاہدات کے متعلق نہایت تاکید آیتیں آئی ہیں
 جن میں بعض تو عام ہیں مثلاً،

یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
 و اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم
 ولا تنقضوا الایمان بعد
 توکیدھا و قد جعلتم اللہ
 علیکم کفیلان اللہ یعلم
 ما تفعلون ولا تكونوا کالتي
 نقضت عزیمت من بعد
 فتوۃ انکاشا فتنہ ذون

مسلمانو! قول و قرار کو پورا کرو
 اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم
 کو پورا کرو، اور قسموں کو ان کے پکا کیے پیچھے نہ توڑو
 حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضمان ٹھہرا چکے ہو، کچھ شک
 نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی
 واقف ہے اور قسموں کے توڑنے میں اس عورت
 جیسے نہ جو جس نے اپنا سوت کاتے پیچھے لڑے
 لڑے کر کے توڑ ڈالا کہ اپنی قسموں کو (اس وجہ سے)

ایمانکم دحللا بینکم ان تکون
امۃ ہی (ربی من امۃ
آپس کے فساد کا سبب بنانے لگو، کہ ایک گروہ
دوسرے گروہ سے زبردست ہے

واوفنوا بالعهدا ان العہد
کان مسؤلاً،
اور عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ (قیامت میں) عہد
کی باز پرس ہوگی

اور بعض خاص چنانچہ خداوند تعالیٰ نے مشرکین سے اعلانِ برائت کے بعد سورۃ
براقہ میں فرمایا،

الا الذین عاہدتم من
المشرکین ثم لم ینقصوکم
شیئاً ولم یظاہروا
مالیکم احد انما متوا
الیہم عہدہم الی مد تقم
ان اللہ یحب المتقین،
ہاں مشرکین میں سے جنکے ساتھ تم مسلمانوں نے
(صلح کا) عہد کر رکھا تھا پھر انھوں نے (ایک کلمے
میں، تمھارے ساتھ کسی طرح کی کمی بنین کی اور نہ تمھارے
مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ جو عہد ہے
اُس سے اس مدت تک جو ان کے ساتھ ٹھہری گئی
پورا کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کو (جو بد عہدی سے
بچتے ہیں) دوست رکھتا ہے

اور اسی سورہ میں اُسکے بعد فرمایا،

الا الذین عاہدتم
عند المسبب الحرام فما
استقاموا لکم فاستقیموا
لہم ان اللہ یحب المتقین،
مگر جن لوگوں کے ساتھ تم (مسلمانوں) نے سجدِ حرام
(یعنی خانہ کعبہ) کے قریب (حدیبیہ میں صلح) کا عہد کیا
تھا تو جب تک وہ لوگ تم سے سیدھے رہیں تم بھی
ان سے سیدھے رہو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو (جو
بد عہدی سے بچتے ہیں) دوست رکھتا ہے

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ براءت کا اعلان ان مشرکین سے کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی یا ان سے خیانت کے آثار و دلائل ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے
 بَرَاءۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ اِلَى الَّذِیۡنَ جَنَکَرُوۡا مَعَ الشُّرَکِیۡنَ
 عہد کر رکھا تھا ابراہیم اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو صاف جواب ہے

اس کے بعد ان لوگوں کو مستثنیٰ فرما دیا ہے جنہوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے، اس بنا پر براءت کا یہ اعلان سورہ انفال کی اس آیت کا غلط طور پر تفسیر ہے،
 وَاَمَّا تَخِفُّونَ مِنْ تَخَوُّفِیۡمْ سَوَآءٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخَافِیۡنَ
 اور اگر تم کو کسی قوم کی طرف سے دغا کا اندیشہ ہو تو سوائے ان کے اللہ کا یہب الخائفین
 مساوات کو ملحوظ رکھ کر ان کے عہد کو انشا، انہی کی طرف پھینک مارو بیٹک اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا،

کیونکہ دغا کا خوف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دلائل یعنی مظالم کا ظہور ہو، یہی وجہ ہے کہ جن مشرکین نے اپنے عہد کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی کسی کو مسلمانوں کے مقابلے میں مدد نہیں دی اور اپنے عہد پر قائم رہے، آیت کے رو سے ان کے قول و قرار کو توڑا نہیں جاسکتا،

اسی طرح جب مسلمانوں کو سورہ نساء میں ان منافقین سے علیحدگی کی جو مخفی طور پر مسلمانوں کی مخالفت میں مصروف تھے، ترغیب دی تو فرمایا،
 اَلَّذِیۡنَ یَصِلُوۡنَ اِلٰی قَوْمِۭہِمْ بَیۡنَکُمۡ

مگر جو لوگ ایسی قوم سے جاملے ہوں کہ تم میں اور ان میں

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

(صلح کا عہد ہے)

جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ معاہدین کے ملک کا احترام واجب ہے اور جو لوگ وہاں پناہ گزین ہوں وہ محفوظ ہیں

اسی طرح اگر معاہدہ قوم کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو سورہ نسا میں اس کی دیت بھی وہی قرار دی، جو ایک مسلمان کے غلطی سے قتل کر دینے کی قرار دی گئی ہے

وَأَن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ صَدِيقَةٌ
مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتُخْرِبُ
رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً

اور اگر (مقتول) ان لوگوں میں کا ہو جن میں اور
تم میں (صلح کا) عہد ہے تو (قاتل کو چاہیے،
کہ دار ثمان مقتول کو خون بہا پہنچائے، اور اس کے
غلامہ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کر دے

اور یہ دیت بعینہ وہی ہے جو غلطی سے ایک مسلمان کے قتل کر دینے پر واجب الاداء ہوتی ہے

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسْلَمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصِدَّقُوا

اور جو مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے تو ایک مسلمان
غلام آزاد کرے اور دار ثمان مقتول کو خون بہا دے
مگر یہ کہ (دار ثمان مقتول) خود نہاسعا کر دیں،
بلکہ جو مسلمان دشمنوں کی قوم سے تعلق رکھتا ہو اس کے قتل کا خون بہا اس سے
کم قرار دیا،

فَمَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُّؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ

پھر اگر مقتول ان لوگوں میں کا ہو جو تم مسلمانوں کے
دشمن ہیں اور وہ خود مسلمان ہو تو صرف ایک

رقبۃ مومنۃ

مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا،

اسی طرح جن مسلمانوں نے دشمن کے ملک سے ہجرت نہیں کی ہے بلکہ وہیں مقیم ہیں اُن کے متعلق فرمایا،

وان استنصروکم فی الدین
فعلیکم النصرا علی قوتہم
بینکم و بینہم میثاق
ہاں اگر وہ دین (کے بارے) میں تم سے طالبِ نصرت
ہوں تو تم کو اُن کی مدد کرنی لازم ہے مگر اس قوم کے مقابل
میں نہیں کہ تم میں اور اُن میں (صلح کا) عہد ہو،

اور اس طریقہ سے حق معاہدہ کو تمام حقوق سے بالاتر قرار دیا،
خداوند تعالیٰ نے صلح کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے بلکہ اس کا ذکر بالکل غیر مفید
طور پر کیا ہے،

وان جنحوا لسلام فاجتنبوا
و لن کل علی اللہ انہ ھو السميع العليم
اور اسے پیغمبر، اگر کا فر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی
اس کی طرف جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی
(سب کی) سنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے،

اسیرانِ جنگ

قرآن مجید نے سورہ قتال میں اسیرانِ جنگ کا حکم ان الفاظ میں یہ صریح
بیان کیا ہے،

حتی اذ اثنتموہم فشدوا
الو مشاق فاما منا بعد
واما عندا حتی تفضم الحرب
یہاں تک کہ جب خوب اچھی طرح ان کا خون بہا لو تو
اُن کی مشکین کس لو (یعنی قید کرو) پھر قید کر نیکی بعد
یا تو احسان رکھ کر (چھوڑ دینا) یا عاوضہ لیکر بیان تک

اور اذرا دھا، لڑائی اپنا اختیار رکھدی یعنی لڑائی موقوف ہو جائے

اس بنا پر اولیائے امور کو دو باتوں میں سے قرآن مجید نے ایک کا اختیار دیا ہے یا تو احسان کرین اور یا قیدین جنگ کو بلا معاوضہ رہا کر دین یا فدیہ یعنی معاوضہ لیکر ان کو چھوڑ دین، لیکن اس کے لیے ”اٹھان فی الارض“ کی شرط ہے اور اس کے معنی زمین میں قدم جانیکے نہیں ہیں بلکہ دشمن کے قتل میں مبالغہ کرنے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ کامل خوریزی سے پہلے خداوند تعالیٰ نے فدیہ لینے پر مسلمانوں کو ملامت کی ہے اور سورہ انفال میں فرمایا ہے:

مسا کان لہن ان یکون لہ	یغیر جب تک زمین میں خوب خون نہ بہا لے اُسکے
اسمی حتی یشحن فی الارض	پاس قیدیوں کا رہنا مناسب نہیں تم (مسلمانوں)!
تریدون عرض الدنیا	تو مال و متاع دنیا کے خواہاں ہو اور اللہ (مکرم کو)
واللہ یرید الاخرة واللہ	آخرت کی نعمتیں، دینی چاہتا ہے اور اللہ

غالب بات دیر ہے

عزیز حکیم، ﷺ رسول اللہ صلعم نے چند مخصوص اسباب کی بنا پر بعض قیدیوں کے قتل کا بھی حکم دیا ہے، مثلاً آپ نے بدر میں عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا، احد میں ابی عرقہؓ کے قتل کا حکم صادر فرمایا کیونکہ اُس نے بدر میں آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ کی مخالفین کی اعانت نہ کریگا، لیکن اُس نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، اس طرح فتح مکہ کے بعد چند جرائم کے ارتکاب کی بنا پر اہل مکہ میں سے آٹھ اشخاص کے خون کو سباج قرار دیا، غلامی کی کیفیت یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اہل عرب کے قبضے میں غلام ہو جوتھے، اور اسلام نے بھی اس قبضہ کو بدستور قائم رکھا، چنانچہ کئی سورہ مومنوں میں فرمایا،

والذین لهم لفر وجهم
حفظون الاعلیٰ از واجهم
او ما ملکت ایمانهم فاعلم
غیر ملومین

وہ مسلمان، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے
ہیں مگر اپنی بی بیوں یا اپنے ہاتھ کے مال یعنی
لوٹیوں سے کہ ان میں ان پر کچھ الزام نہیں
(اپنی مراد کو پہنچ گئے)

اور کی سورہ معراج میں بھی اسی قسم کی آیت موجود ہے، اور یہ آیتیں اس زمانے
سے تعلق رکھتی ہیں جس کے پہلے مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، اور مدنی
سورہ نسا میں فرمایا،

فان خفتهم الا لقدوا
فواحدة او ما ملکت ایمانکم

پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بی بیوں میں
برابری (کے ساتھ برتاؤ، نہ کر سکو گے تو اس صورت
میں، ایک ہی (بی بی کرنا، یا جو (لوٹی) بھارے
قبضے میں ہو، اسی پر قناعت کرنا)

پھر ان کو متعدد طریقوں سے غلاموں کی آزادی کی سخت ترغیب دی، چنانچہ ان
طریقوں کی تفصیل یہ ہے،

(۱) سورہ بلد یکمہ میں یہ قرار دیا کہ اگر کوئی انسان خدا کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا
چاہتا ہے، تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، چنانچہ متعدد احسانات
جتانے کے بعد فرمایا،

فلداقتحم العقب وما
ادرك ما العقب فک
رقبة او اطعام فی یوم ذی سقبة

پھر بھی وہ ان نعمتوں کے شکر میں، گھاٹی سے ہو کر
نہ نکلا اور اسے پیئیر، تم کیا سمجھے کہ گھاٹی (سے ہماری)
کیا (مراد) ہے، (گھاٹی سے مراد ہر کسی کی گردن کا

بیتنا ذامتر بة اومسکینا
 ذامتر بة شمل کان
 من الذین آمنوا وقلوا صوا
 بالصبر وقلوا صوا بالحمد
 اولئک اصحاب الیمینہ

رغلا می کے پھندے سے) چھڑا دینا یا بھوک کے
 دن یتیم کو خاص کر جب وہ اپنا ارشتہ دار (بھی)
 ہو یا محتاج خاک نشین کو دکھانا، کھلانا تو جو
 ناحق کی شیخی مارتا ہے چاہیے تھا کہ اس گھاٹی
 میں سے ہو کر گذرتا اس کے علاوہ ان لوگوں
 کے زمرے میں ہونا جو ایمان لائے اور ایک
 دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے اور دین
 ایک دوسرے کو (خلق خدا پر) رحم کرنے کی ہدایت
 کرتے رہے یہی لوگ آخرت میں مبارک
 (خوش نصیب) ہوں گے

اس طریقہ سے انسان جن خصائل کے ذریعہ سے اپنے خدا کا شکریہ ادا کر سکتا ہے
 ان سب سے غلاموں کی آزادی کو مقدم قرار دیا ہے
 (۲) مختلف جرائم کی پاداش میں جو کفارے واجب ہوتے ہیں ان میں اکثر
 غلاموں کی آزادی کو مقدم کیا ہے، چنانچہ غلطی سے قتل کر دینے کے کفارے میں فرمایا
 ومن قتل مومنا خطأ فتحرير
 رقبة مومنة
 اور جو مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے تو ایک مسلمان
 غلام آزاد کرے

اور کفارہ ظہار کے متعلق فرمایا،
 والذین یظاہرون من نسائهم
 ثم لیجودن لہما فلتا لہما فتحریر
 اور جو لوگ اپنی بی بیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر لوٹ کر
 وہی (کام) کرنا چاہتے ہیں جس کو کہ چکے ہیں

رقبة من قبل ان يتما ساء

دکھن کرینگے) تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے

سے پہلے (مرد) کو ایک غلام آزاد کرنا (چاہیئے)

فكفنا رقه اطعنا هم عشتا مساکين

تو اس بچی قسم کے توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو

من اوسط ما تطعمون اهليكم

متوسط درجے کا کھانا کھلا دینا ہو جیسا تم اپنے اہل

اوکسو تقصروا وختیر رقبه

عیال کو کھلایا کرتے ہو یا ان ہی (دس مسکینوں)

کو کپڑے بنا دینا یا ایک غلام آزاد کر دینا،

(۳) مصارفِ زکوٰۃ بیان کیے تو اس کے آٹھ حصوں میں سے ایک حصہ غلاموں

کے لیے متعین کیا، یعنی یہ کہ جو امام مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے وہ اس کی قیمت

کو غلاموں کی آزادی میں صرف کرے

(۴) جو غلام روپیہ ادا کر کے آزادی کی درخواست کریں، ان کی درخواست کے

قبول کرنے اور ان کو رقم مقررہ کے ادا کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا،

والذين يبتغون الكتاب هم

اور پھر اسے ہاتھ کے مال (یعنی غلاموں) میں سے

ملكتم ايما منكم فكا بئوهم ان

جو مکتا بئوہم ان کے خواہان ہوں تو تم ان کے ساتھ

علمتم فيهم خيرا و اتقوا هم

مکتا بئوہم خیرا و اتقوا ہم ان کے خیر سے

من مال الله الذي اتاكم

پاؤ اور مالِ خدا میں سے جو اس نے تم کو دے رکھا

ہے ان کو (بھی) دوا

آزادی کی یہ تمام صورتیں ان ترغیبات کے علاوہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

غلاموں کی آزادی کے متعلق دی ہیں اور لوگوں کو بار بار غلاموں پر رحم کرنے کی

نصیحتیں کی ہیں،

اور غلام بنانے کے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ لڑائی میں غلام بنائے جائیں،

غنیمت جنگ

اہل عرب جنگ میں مال غنیمت حاصل کرتے تھے اور اسکو شرکاء جنگ پر تقسیم کرتے تھے جس کا بڑا حصہ رئیس فوج کو دیتے تھے، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے،

لَا الْمَرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا وَحَكَمَاتُ وَالْمَنْشِيطَةُ وَالْفَضُولُ

اے رئیس میرے لیے غنیمت کا چوتھائی حصہ اور منتخب چیز اور نشیطہ اور فضول ہے، اور تیرا فیصلہ فیصلہ

اس شعر میں ”مربع“ سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ”صفی“ سے وہ چیز جسکو رئیس پسند کر کے اپنے لیے انتخاب کرے، ”نشیطہ“ سے وہ مال جو جنگ سے پہلے شرکاء جنگ کے ہاتھ میں پڑ جائے، اور ”فضول“ سے وہ مال جو تقسیم سے بچ جائے مراد ہے،

اسلام آیا تو مسلمانوں کو سب سے پہلے مال غنیمت جنگ بدر میں حاصل ہوا اور انھوں نے اس کی تقسیم کا طریقہ معلوم کرنا چاہا، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَنَاءِ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت کا حکم

قُلِ الْفَنَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہہ دو کہ مال غنیمت

تو اللہ اور رسول کا ہے

اس کے بعد اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ خَمْسَهُ وَالرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اس کا پانچواں حصہ خدا کا اور رسول کا اور (رسول کے

والیتاھی والمسلکین وابن السبیل، قرا بتدارون کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور غریبوں کا

اسی طریقہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا پانچواں حصہ لے لیتے تھے اور متذکرہ بالا اشخاص پر تقسیم فرمادیتے تھے چنانچہ آپ نے خود فرمادیا،

لیس لی من مغانکم الا الخمس تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے صرف پانچواں

والخمس مردود علیکم حصہ پانچواں حصہ بھی تھیں لوگوں کو وہ اپنی یہی جاتا ہے اور یہ حصہ خود ان لوگوں کو اس لیے واپس ملتا ہے کہ مال غنیمت کا بڑا حصہ مصالح

عامہ کیلئے مخصوص کر دیا ہے "فی" یعنی اس مال غنیمت کے متعلق جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہو فرمایا،

ما اصابہ علی رسولہ من اهل القریٰ فله وللرسول ولذی القربی والیتاھی

جو مال، اللہ اپنے رسول کو ان بستیوں کے لوگوں کے

مفت میں لودے تو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا

اور رسول کے قرا بتدارون کا اور یتیموں کا اور

محتاجوں کا اور بے توشہ مسافروں کا (یہ حکم،

اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال،

ان رہی، میں چلتا پھرتا رہے

اس کے بعد فرمایا،

اللفقتراہ المهاجرین الذین احنرجوا من دیارهم

(وہ مال جو بے لڑے مفت میں ہاتھ لگا رہے تھے اور خدا کے

محتاج ہاجرین کا (یعنی حق ہے جو اپنے گھر اور

مال سے بے دخل کر دیے گئے) اور اب وہ خدا کے

فضل اور اسکی، خوشنودی کی طلبگاری میں لگے ہیں

من اللہ ورضوانا وبنصرہ

ورسولہ اولیک ہم الصادقون
 والذین تنوع الدار والامیان
 من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم
 ولا یجدون فی صدورہم
 حاجۃ ہما وتواویثرون
 علی انفسہم ولو کان بہم
 خصاصة ومن یوق
 شتم نفسہ فاولئک ہم المفلحون
 والذین جاعوا من بعدہم
 یقولون ربنا اغفر لنا
 ولاخواننا الذین سبقونا
 بالامیان ولا تجعل فی قلوبنا
 غلا للذین آمنوا ربنا
 انک رؤوف رحیم،

اور خدا اور اُس کے رسول کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں
 یہی تو پیچھے (مسلمان) ہیں اور (دہان وہ مال جو
 بے لڑے ہاتھ آیا ہو) ان کا دہی حق ہے کہ (مہاجرین
 نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی اور وہ) اُن سے پہلے
 مدینہ میں رہتے اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں جو
 ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت
 کرنے لگتے ہیں اور مال غنیمت میں سے (مہاجرین
 کو جو کچھ بھی دے) دیا جائے اس کی وجہ سے یہ اپنے
 دل میں (اسکی) کوئی طلب نہیں پاتے اور اپنے
 اوپر تنگی ہی کیوں نہ (مہاجرین بھائیوں کو) اپنے
 سے مقدم رکھتے ہیں اور (بخل تو سب ہی کی طبیعت میں
 ہوتا ہے مگر جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا
 جائے تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے اور ان (جو بخل
 بے لڑے ہاتھ آیا ہے) ان کا دہی حق ہے جو مہاجرین
 اولین کے بعد (ہجرت کر کے) آئے (کہ یہ بھی اگلے
 مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور) دعائیں مانگا کرتے
 ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور دینار ہمارے
 (ان مہاجرین و انصار) بھائیوں کے گناہ معاف کر
 جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اُن کی طرف سے

ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے پائے اسے

ہماری پروردگار تو بڑا شفقت رکھنے والا مہربان ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے ان میں اپنے قول و فعل سے احکام قرآنی کی تشریح فرمائی ہے چنانچہ ان میں خداوند تعالیٰ نے بعض غزوات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اور بعض غزوات کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر سرایا روانہ کیے وہ سب کے سب احکام قرآنی کے مطابق تھیں

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن غزوات کا حال بیان کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے
(۱) غزوہ بدر اس کا ذکر سورہ انفال کی اس آیت میں آیا ہے

لما اخرجك ربك من بيتك
بالحق وان فريقا من المؤمنين
جس طع تیرے پروردگار نے تجھ کو تیرے گھر سے
حق کے ساتھ نکالا اور بیشک مسلمانوں میں سے
لگا دھون، ایک گروہ راضی نہ تھا،

اور آل عمران کی اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے

ولقد نصركم الله ببدر
وانتم اذلة
اور بیشک مدد کی اللہ نے تمہاری ہدیر میں حالانکہ
تم ذلیل (کمزور) تھے،

(۲) غزوہ احد سورہ آل عمران میں اس کا ذکر اس آیت سے شروع ہوا ہے

ولا تقننوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون
ان كنتم من المؤمنين
اور نہ سست ہو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم ایمان رکھتے ہو
تو تمہیں بند یعنی غالب ہو،

(۳) غزوہ حمراء الاسد سورہ آل عمران کی اس آیت میں اس کا ذکر آیا ہے

الذين استجابوا لالله والرسول من
جن لوگوں نے خدا اور رسول کے لیے قول کیا بعد

بعد ما اصابعهم القترح، کہ ہو چئے اُن کو زخم،
(۴) غزوہ بدر الاخریٰ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں
اس کی طرف اشارہ کیا ہے

الذین قال لهم الناس ان الناس قد
جمعوا لكم فاحشوا هم فزادهم
ایمانا وقالا لو احسبنا الله
ونعم لو کیل فاعلینا بنبیة من الله
وفضل لم یسیسهم سوء واتبعوا
رضوان الله والله ذو فضل عظیم
کہا کہ لوگوں نے کہا کہ بیشک تمہارے لیے
آدمی جمع ہوئے ہیں تو تم لوگ ان سے ڈر ڈالیں
زیادہ کیا اس نے اُن کے ایمان کو اور انہوں نے
کہا کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز
ہے تو وہ پٹے خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ لگی ان کو
برائی اور انہوں نے خدا کی خوشنودی کی پیروی کی اور اللہ
(۵) غزوہ بنو النضیر قرآن مجید نے سورہ حشر کی اس آیت میں اس کا ذکر
کیا ہے،

هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب
من ديارهم لاول الفتن الحزب
اسی نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے
نکالا اول بار کھٹے کرنے میں
(۶) غزوہ احزاب قرآن مجید نے غزوہ احزاب کی اس آیت میں اس کا ذکر
کیا ہے،

یا اعیہا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ الله
علیکم اذ جاء تکم جنی د فادسلنا
علیہم رعیاء وجنۃ ذالک
نترکھا،
اے مسلمانو! اپنے اوپر خدا کے اس احسان کو یاد کرو
جو نعمت آئین تمہارے اوپر فوجین تو ہم نے بھیجا
اُن کے اوپر ہوا اور ان فوجوں کو کہ نہ دیکھا تھا
تم نے اُن کو،

(۷) غُرُوهُ نُوْقَرْنِطِیہ، اسی سورہ کی اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے،

وَاَنْزَلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْهُم مِّنْ اَهْلِ الْکِتٰب مِّنْ صِیَاصِیْمٍ
وَقَذَفَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِیْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْمُرُوْنَ فَرِیْقًا
وَاَوْرِثْکُمْ اَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ
وَاَمْوَالَهُمْ وَارْضًا لَّمْ تَطْلُوْہَا وَاللّٰہُ
عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ،
اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی خدا نے انکو
اُن کے قلعوں سے اتارا اور اُن کے دلوں میں
رعب ڈالا، ایک گروہ کو تم لوگ قتل اور دوسرے
گروہ کو قید کرتے ہو، اور وارث کیا تم کو ان کی زمین کا
اور اُن کے گھروں کا، اور اُن کے مالوں کا اور اُن کے
جسکو تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور خدا ہر چیز پر
قادر ہے

(۸) غُرُوهُ حَیْمِیْمِہ، سورہ فتح کی اس آیت میں اس کا ذکر ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ یَبِیْعُوْنَ نَفْسَہُمْ
بِیَبِیْعُوْنَ اللّٰہَ مِیْدَ اللّٰہِ فَتَوْقِ
اَمِیْدِہِمُ الْاٰلِہٖ،
بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ صرف
خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں
کے اوپر ہے

(۹) غُرُوهُ حِمْیَرِہ، خدا نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،

وَلَقَدْ رَضِیَ اللّٰہُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ
یَبِیْعُوْنَكَ نَحْتِ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیْہِمْ وَاَتٰہُمْ فِتْحًا مِّنْہَا
وَمِنْ غَنَمٍ کَثِیْرَةٍ یَّخُذُوْنَہَا وَکَانَ اللّٰہُ
عَزِیْزًا حَکِیْمًا،
خدا مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ وہ تجھ سے بیعت
کرتے تھے درخت کے نیچے تو خدا نے جاننا اس چیز کو جو
اُن کے دلوں میں تھا تو اتاری اُن کے اوپر سکین اور
ان کو دبی نزدیک کی فتح اور بہت سا مال غنیمت
کہ لینگے وہ اس کو اور اللہ غالب حکمت والا ہے

(۱۰) فَتْحُ مَکہ، ان آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے،

لاہیتوی منکم من الفق مسن اور تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور
قبل الفتح وقت قتل اولدےک لڑائی کی برابرین ہونے لوگ ان لوگوں سے درجہ میں
اعظم درجہ من الذین بڑے ہیں جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور
الفقوا من بعد وقتا تلوادکلا وعد اللہ فی لڑائی کی لیکن ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا،
اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو قوت خدا کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا،

(۱۱) غزوہ حنین قرآن مجید نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،
لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرة بیشک خدا نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد کی
وینکم حنین اذ اعجب بکم کثرتم فہم تغن عنکم شئیًا وصناقت علیکم (باخصوص حنین کے دن جو قوت ناز ہو تم کو اپنی
کثرت پر لیکن اس نے تم کو فائدہ نہ پہنچایا اور تمہارے
الاس من ہما رجبت تہم ولیتم اوپر زمین اور جو اس کے کہ وہ کشادہ تھی تنگ
مدبرین فہم انزل الہ سکینتہ ہو گئی پھر تم بھاگ گئے پیٹھ پھیر کر پھرتا رہی خدا نے
علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل اپنی تسکین اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور اتاری
جنود الہم تروہا وعذب الذین ایسی فوجیں کہ ہمیں دکھا تم نے ان کو اور عذاب
اکفروا وذلک جزاء الکافرین کیا کفار کو اور کافروں کی یہی سزا ہے)

(۱۲) غزوہ تبوک غزوہ عسره بھی اسی کا نام ہے اور سورہ توبہ میں اس کے
بہت سے واقعات کی تفصیل مذکور ہے اور غزوات میں سب سے زیادہ مہطول بیان
قرآن مجید میں اسی غزوہ کا ہے چنانچہ اس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے،
یا ایہا الذین آمنوا انکم اذا قیل لکم اے مسلمانو! یہ کیا بات ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا
انفروا فی سبیل اللہ اثنا قلتم ہے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین میں جھول

الحی الارض ارضینم بالحیوة الدنیا
من الاحسرة فامتناع الحیوة الدنیا
فی الآخرة الاقلیل
ہو جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے بدلے میں نبوی
زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو نہیں ہے زندگی دنیا
کا فائدہ آخرت میں گرے ہوڑا،

تقریباً اخیر سورہ تک اسی کا ذکر ہے

یہ تمام غزوات قرآن مجید کے مذکورہ بالا اصول یعنی مراعات ظلم، حفاظت دعوت اسلام
اور مصالحت کرنے والوں کے ساتھ میلان مصالحت کے مطابق واقع ہوئے اور آپ کی
زندگی کے آخری زمانہ تک تمام جزیرہ عرب آپ کے زیر اقتدار آگیا،

نظام منزلی

قرآن مجید نے نظام منزلی کی جو تفصیل کی ہے اور اس کے متعلق جو احکام نافذ
کیے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے

نکاح

قرآن مجید نے نکاح کو جس اہمیت کے ساتھ مشروع کیا ہے اس کا اندازہ اس
ہو سکتا ہے کہ اس نے عقد نکاح کا نام ”مستحکم قول و قرار“ رکھا ہے

واخذن منکم ميثاقاً غليظاً، اور بی بیان تم سے بکا قول لے چکی ہیں

اور خداوند تعالیٰ نے لوگوں پر اپنا یہ احسان جتایا ہے کہ اس نے میان بی بی
کے درمیان الفت و محبت قائم کی

ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم
ازواجاً لکنتم فیہا وجعيل
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے
تھارے لیے تھاری ہی جنس کی بی بی پیدا کی

حبیبکم مودۃ و رحمة ان فی ذلک
 لآیات لقوم یتفکرون
 تاکہ تم کو (ان کی طرف رغبت کرنے سے) راحت ملے
 اور تم (میان بی بی امین پیارا اور اخلاص پیدا کیا
 جو لوگ سوچ سمجھ کو کام میں لاتے ہیں ان کے لیے

ان (بالوں امین بہت سی نشانیاں ہیں)

اور میان بی بی امین سے ہر ایک کو دوسرے کا لباس قرار دیا ہے
 لَمَّا لَبَسْتُمْ لَبَاسَكُمْ لَبَسْتُمْ لَبَاسَ نِسَاءٍ
 عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا،
 اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم ان سے سکون حاصل کرتے ہو اور وہ تم سے
 سکون حاصل کرتی ہیں چنانچہ بعینہ یہی لفظ خدا نے ایک اور موقع پر استعمال فرمایا ہے
 اجعل لکم الدلیل لباساً
 خدا نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا،

یعنی یہ کہ تم رات میں سکون حاصل کرتے ہو،
 حدیث میں بھی نکاح اور اضافہ تعداد امت کی خاص طور پر سخت ترغیب ملتی ہے
 چنانچہ حدیث میں آیا ہے

تزوجوا، تناسلوا فی مباح
 بکم الامم یوم القیامۃ،
 نکاح کرو، نسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہارے ذریعہ
 سے قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا،

قرآن مجید نے نکاح کی ترغیب اس آیت میں دی ہے،
 وانکحوا لایہامکم والصلحین من
 عبادکم واما نکحوا ان یکونوا فقراء
 ینعمہم اللہ من فضلہ واللہ
 وامنہم حلیم
 اور اپنی بیوہ عورتوں کے نکاح کرو، اور اپنے غلاموں
 اور لونڈیوں میں سے ان کے جو نیک بخت ہوں اگر
 یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی
 کر دیگا اور اللہ بخشنے والا رؤف ہے،

اہل عرب کے میان بی بیوں کی تعداد متعین نہ تھی اس لیے بعض لوگ بسا اوقات
دس دس عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے، اس بنا پر قرآن مجید نے اس کی ایک
متوسط تعداد مقرر کر دی اور ان لوگوں کو متعدد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی
اجازت دی جو اپنی عورتوں کے بارے میں نا انصافی سے مامون ہیں چنانچہ
خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ	تو اپنی مرضی کے مطابق دو دو تین تین اور چار چار
مَثْنً وَفُلَّتْ وَرَبْعًا فَذَاكَ خِفْتُمْ	عورتوں سے نکاح کرو، پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ
اَلَا تَقْدِرُوْنَ اَوْ اَحَدًا وَاَوْ	ہو کہ (کئی بی بیوں میں،) برابری (کے ساتھ برتاؤ،)
مَلَكَتْ اِمْرًا فَلَكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰی	نہ کر سکو گے تو (اس صورت میں) ایک ہی (بی بی)
اَلَا تَقْدِرُوْنَ	کرنا، یا جو (نوٹ ہو) بھاری قبضے میں ہو (اسی پر)
	قناعت کرنا، نامنصفانہ برتاؤ سے بچنے کے لیے

یہ تدبیر زیادہ تر قرین مصلحت ہے،

متعدد عورتوں کے نکاح کی اجازت حسب ذیل مصالح پر مبنی ہے،

(۱) انسان کی طبیعت ضرورت جسکی نسبت تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بسا اوقات
فطرت انسانی ایک عورت پر قناعت نہیں کرتی،
(۲) تکثیر نسل،

لیکن اس اجازت کیلئے یہ لازمی شرط ہے کہ متعدد بی بیوں میں غیر منصفانہ
برتاؤ کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ شارع کی نگاہ میں یہ خرابی ان دونوں مصلحتوں سے زیادہ
اہمیت رکھتی ہے، اس کے ساتھ تعدد و نکاح ان بنیادی احکام میں داخل نہیں ہے،

جو شائع اسلام کی نگاہ میں لازمی ہیں، بلکہ وہ ایک مباح فعل ہے، اور ایک شخص کو حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں اس کے کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، قرآن مجید نے مسلمانوں پر چند عورتوں کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے اور یہ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ وہ قرابت یا رضاعت یا مصاہرت کے تعلقات رکھتے ہیں

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَكُم
مِنَ النِّسَاءِ أَلَا مَا قَدْ سَلَفَ
أَنَّهُ كَانَ فِیَ حِشَّةٍ وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ مَا هُنَّكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحْلَتُكُمْ وَأَبْنَاتُ الْأَخِ وَ
بَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
الَّتِیْ فِیْ حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا لَمْ
تَكُونُوا أَدْلٰجًا لَّهُنَّ فَلَاحِظُوا
عَلٰیكُمْ وَحَلَالَ مَثَلِ إِبْنِكُمْ
الَّذِیْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَمَّا^{حِ}تِ سَلَفِ

اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے
نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو مگر جو چچا
(سو ہو چکا) یہ بڑی بیچیاں اور غضب کی بات
تھی اور بہت ہی بُرا دستور تھا (مسلمانوں) تمہاری
مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور
تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھینجیاں
اور بھانجیاں اور تمہاری (رضاعی) مائیں جھونپٹ
تم کو دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شیر کی بہنیں اور
تمہاری ساسین تم پر حرام ہیں اور جن بی بیوں کے
ساتھ تم صحبت داری کر چکے ہو ان کی گیلڑاکیاں
جو (اکثر) تمہارے گودوں میں پرورش پاتی ہیں
(تم پر حرام ہیں) لیکن اگر ان بی بیوں کے ساتھ نہ
صحبت داری نہ کی ہو تو گیلڑا کیوں کے ساتھ
نکاح کرنے سے تم پر کچھ گناہ نہیں اور (تمہاری
بہنیں یعنی) تمہارے (اپنے) صلبی بیٹوں کی

ان الله كان عفواً رحيماً
والمحسنات من النساء اولا ما ملكت
ايما نكح كتاب الله عليكم

بی بیان (بھی تم پر حرام ہیں) اور دو بہنوں کا ایک
ساتھ (نکاح میں رکھنا) بھی تم پر حرام ہے، مگر جو
ہو چکا دسویں چکا، بیشک اللہ معاف کرنے والا
مہربان ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو درمیان
قید (نکاح) میں ہوں مگر وہ (جو کافروں کی طرف سے)
میں قید ہو کر، تھوڑے فاصلے میں آئی ہوں یہ خدا
کا حکم تحریری ہے (جو تم پر لازم کیا جاتا ہے)

اور حدیث میں ایک عورت کے ساتھ اس کی بھوپھی اور خالہ کو نکاح میں رکھنا
منوع قرار دیا گیا، اور جن عورتوں کے ساتھ نسبی تعلقات کی بنا پر نکاح حرام ہے
ان کے ساتھ رضاعی تعلقات سے بھی نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا،
قرآن مجید نے مسلمان مرد یا مسلمان عورت کا نکاح مشرک عورت اور مشرک مرد
سے حرام کیا، چنانچہ خداوند تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے:

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوْا
وَلَا مَمْنُوْمَةً مِّنْ دُوْنِهِمْ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتَّى يُوْمِنُوْا وَلِلْعَبْدِ مِمَّنْ دُوْنِهِمْ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ مَبَادِنَهُ

اور مسلمانو! مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں
اُن سے نکاح نہ کرو اور مشرک کریموں کی عورت کسی ہی
تم کو بھلی (کیون نہ) لگے اُس سے مسلمان نہ بنی
بہتر! اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لے آئیں اپنی عورتیں
انکے نکاح میں نہ دو، تم کو کیا ہی بھلا (کیون نہ) لگی اُس
مسلمان غلام بہتر یہ مشرک (مرد و زن) تو لوگوں کو دوزخ
کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بہشت اور نعمت کی طرف بلاتا ہے

اور اہل کتاب کی عورتوں کو اس آیت کے ذریعہ سے حلال کیا،

والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب
من قبلکم اذا اتیتھن
اجورھن محصنین غیر مسالھین
ولا متخذی اخدان

اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے
ان میں کی دہی، بیاہتابی بیان (تھائے لیے)
حلال ہیں بشرطیکہ ان کے مہران کے حوالے کرو (اور)
تھارا ارادہ (ان کو) قید نکاح میں لانے کا ہو
نہ کھلم کھلا بدکاری کر نکا اور نہ چوری چھپے آشنا بنائیکا
اور پاکدامن عورت کا نکاح بدکار مرد کے ساتھ یا پاکدامن مرد کا نکاح بدکار
عورت کے ساتھ حرام کیا،

الزانی لا ینکح الا ذانیة او
مشرکة والزانیة لا ینکح
الا ذان او مشرک وحرم
ذات علی المؤمنین

یہ بدکار مرد (تو اپنی رغبت سے) بدکار عورت یا مشرک
عورت ہی سے نکاح کرے گا اور یہ بدکار عورت
(بھی غالباً اپنا ہی جیسا ڈھونڈھیگی اور اس کو)
بدکار یا مشرک کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لائیکا

اس آیت کا کلی معنی ہے کہ غیر زانیہ کے نکاح
کرنا حرام ہے اور زانیہ کے نکاح
جو لوگ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کیلئے
لوٹنی کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا اور فرمایا،

ومن لم ینظم منکم طوالات
منکم المحصنات المؤمنات فمن ما
ملکت ایما منکم فتیتکم
المؤمنات والله اعلم بما ینکم

اور تم میں سے جسکو سلمان بی بیوں سے نکاح کرنا
مقدور نہ ہو تو خیر، نوڈیان (ہی سہی) جو دکافروں کی
لڑائی میں تم مسلمانوں کے قبضے میں آجائیں بشرطیکہ
ایمان رکھتی ہوں اور اللہ تمھارے ایمان کو خوب جانتا ہے

بعضکم من بعض فانکحوا هُنَّ
 باذن اهلہن و آتقوا هُنَّ
 اجبو رهن بالمرء و ف محضت
 غیر مسافحات ولا متخذات
 اخذ ان،

د آدم زاد ہونے کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے
 بجنس ہو پس نوڈیوں کے مالکون کے اذن سے
 ان کے ساتھ نکاح کر لو اور دستور کے مطابق
 ان کے مہر ان کے حوالے کر دو مگر شرط یہ ہے کہ قید
 (نکاح) میں لائی جائیں (اور نہ تو تم سے)

بازاری عورتوں کا ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اور
 نہ خانگیوں کا سا،

حدیث میں عقد نکاح کے لیے بعض قیدیں اور لگائی گئی ہیں اور قرآن مجید نے
 مرد پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ مہر عورت کے حوالے کر دے

واحل لکم ما و راعذ لکم
 ان تتبعوا باموالکم محضین
 غیر مسافحین فما استمتعتم
 بہ منہن فانا توہن اجو رهن
 فریضتہ ولا جناح علیکم
 فیما تراضیتم بہ من بعد
 العریضۃ ان الله کان علیم
 حکیم،

ان کے علاوہ (سب عورتیں) تمہارے لیے حلال
 ہیں بشرطیکہ شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید
 (نکاح) میں لانے کے لیے مال (یعنی مہر) کے
 بدلے (نکاح کرنا) چاہو پھر جن عورتوں سے تم نے
 (صحبت) اٹھایا ہو تو ان سے جو مہر ٹھہرا تھا ان کے
 حوالے کرو اور ٹھہرائے پیچھے (مہر کے کم دینا نہ کہنے)
 آپس میں راضی ہو جاؤ تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں
 اور بیشک اللہ (سب کے حال سے) واقف ہے

(اور سب کام حکمت و تدبیر سے کرتا ہے)

قرآن مجید نے عورت کے مقابلہ میں مرد کا جو درجہ قرار دیا وہ یہ ہے،

ولهن مثل الذی علیہن

بالمعروف وللرجال

علیہن درجۃ

الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ

بعضہم علی بعض ومما انفقوا

من اموالہم فی الصالحات

فانما متاتحفظات للغیب

بما حفظ اللہ واللتی تحفظون

نشوزھن فعظوھن واھجرھن

فی المضاجع واضربوھن

فان اطعنکم فنادتبعوا

علیہن سبیلا ان اللہ کان

علیٰ کبیرا

وان امرۃ خافت من بعلھا

نشوزا او اعراضا فلا جناح

علیہما ان یصلحا بینهما صلحا

اور جیسے (مردوں کا) حق عورتوں پر جیسا ہے

دستور کے مطابق عورتوں کا (حق مردوں پر ہے

ان مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے

مرد عورتوں کے سردہرے ہیں (اس کے دو سبب

ہیں ایک یہ کہ آدمیوں میں اللہ نے بعض (یعنی

مردوں) کو بعض (یعنی عورتوں) پر برتری دی ہے

اور (دوسرا سبب یہ کہ مردوں نے عورتوں پر

اپنا مال خرچ کیا ہے جو بنیک (بی بیان) ہیں

مردوں کا کہا جاتا ہے (اور خدا کی عبادت سے

وہ ان کے پیچھے پیچھے رہا ایک چیز کی حفاظت کھتی

ہیں اور تم کو جن بی بیوں کے جھگڑے کا اندیشہ ہو

تو پہلی دفعہ ان کو سمجھا دو پھر ان کے ساتھ نرمی

موقوف کرو، اور اس پر بھی نہ مانتے ہو ان کے ساتھ

مار پیٹ سے پیش آؤ پھر اگر تمہاری بات ماننے

لیکن تو تم بھی ان پر (ناحق کے) پہلو نہ ڈھونڈو

پھر دیکھو کہ اللہ (سب پر غالب اور بڑا ذریعہ برکت ہے)

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی

یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو (بیان بی بی) دونوں

(میں کسی) پر کچھ گناہ نہیں کہ اصلاح کی کوئی بات

والصلح حنیر واحضرت الانفس
 الشیخ وان تحسنی وقتقوا فان الله
 کان مہم لعلون خبیرا
 ولن تستطیعوا ان تعدلوا
 بین النساء ولو حرصتم
 فلا تمیلوا کل المیل فتذروها
 کالمعلقة وان تصلحوا وقتقوا
 فان الله کان غفوراً رحیم

ٹھہرا کر اسپین صلح کر لیں اور صلح دہر حال بہتر
 اور دھتھورا بہت بھل تو سب کی طبیعت میں ہو گیا
 اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو اور
 سخت گیری سے بچے رہو تو خدا تمہارے ان نیک
 کاموں سے باخبر ہے اور تم اپنی طرف سے بہتر
 چاہو لیکن یہ تو تم سے نہ ہو سکے گا کہ (کئی کئی)
 بی بیوں میں دپوری پوری برابری کر سکو تو بالکل
 (ایک ہی کی طرف) مت جھک پڑو کہ دوسرے کو
 اس طرح اچھوڑ بیٹھو گویا (ادھر میں) لٹک ہی ہو
 اور اگر آپس میں (مواظقت اور ایک دوسرے پر
 زیادتی کرنے سے) بچے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اگرچہ حقوق میں مرد اور عورت کے
 درمیان مساوات کی بنیاد قائم کی ہے تاہم گھر کا سردار مرد ہی کو بنایا ہے اور حسن معاشرت
 کا بہ کثرت حکم دیا ہے اسی طرح احادیث میں بھی مردوں کو حسن معاشرت کا بہ کثرت حکم
 دیا گیا ہے

سید محمد امجد علی شاہ
 طلاق

خداوند تعالیٰ نے نظام اجتماع یعنی نکاح کی طرح نظام افتراق یعنی طلاق کو
 بھی مشروع کیا لیکن طلاق کو بالکل آزادانہ اور خود مختارانہ چیز نہیں بنایا بلکہ عقد نکاح
 کے گرد ایسی چار دیواریاں قائم کر دیں جو اس کو وقتی تاثرات سے محفوظ رکھ سکیں چنانچہ

ان حدود کی تفصیل یہ ہے

(۱) خداوند تعالیٰ نے انسان کے احساسِ نفرت کو جو افتراق کا سبب ہے

مشکوٰۃ قرار دیا اور فرمایا،

وَمَا شَرُّهُمْ مِمَّنْ مَالُهُمْ وَفَنَانُ
کَرِهْتُمْ هُنَّ فَحْصَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَبِيرًا
کَثِيرًا

اور نبی یون کے ساتھ حُسنِ سلوک سے رہو سہو اور
تم کو کسی وجہ سے، وہ ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ
تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت سی خیر
(و برکت) دے،

اور اس حدیث کے بھی یہی معنی ہیں

اَلَا يَفْزَكُ مَوْحِنٌ مَّوْمِنَةً اَنْ
کَرِهَتْ مِنْهَا خَلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرُ

کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے ناچاقی
نہ رکھے، اگر اس کا ایک خلق اس کو ناپسند ہوگا
تو اس کا دوسرا خلق پسند آئے گا،

اسی طرح عورت کو بھی طلبِ صلح کی ترغیب دی

وَاِنْ اَمْرًا تَخَافُ مِنْ بَعْلِهَا
فَتَقِ زَاوَاِعِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِنَّ اَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی
یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو (میان بی بی) دونوں
(میں کسی) پر کچھ گناہ نہیں کہ (اصلاح کی کوئی)
بات بٹھرا کر، آپس میں صلح کر لیں اور صلح (بہتر) ہے

بہتر ہے

(۲) جو وقت باہم ناچاقی کا اندیشہ ہو تکیم یعنی بیچ ماننے کا حکم دیا، چنانچہ مسلمانوں کو

مخاطب کر کے فرمایا،

وان خفتم شقائق بنیہما ونا بعثوا
اور اگر تم کو میان بی بی مین کھٹ پٹ کا اندیشہ ہو تو
حکما من اہلہ و حکما من اہلہا
ایک بیچ مرد کے کہنے میں سے مقرر کرو اور ایک بیچ
ان بیرید اصلا حایین فق اللہ بنیہما
عورت کے کہنے میں سے اگر بیچوں کا (ولی) ادا دہ
ان اللہ کان علیہا خبیرا
(میان بی بی مین) اصلاح کرا دینے کا ہو گا تو اللہ

(اُن کے سمجھانے بھجانے سے) دونوں میں ^{فقت} موافقت
کرا دے گا بیشک اللہ (سب کے) ولی اور ادا دہ ہے

واقف (اور) خبردار ہے

یہ خطاب تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا نفاذ ان کا قائم مقام یعنی
ان کا حاکم کرے گا،

(۳) تذکرہ بالا احکام کے نفاذ کے بعد اگر طلاق کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار
نہ ہو تو طلاق ابتداً عدت یعنی عورت کی اس پاکی کے زمانے میں جس میں مرد نے
اس سے مقاربت نہ کی ہو دینی چاہیے

یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقن
اے پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ جب تم راپنی بیویوں
کو طلاق دینی چاہو تو ان کو ان کی عدت کے شروع
لعدتھن واحصوا العدة واتقوا اللہ
میں طلاق دو اور (طلاق کے بعد ہی سے) عدت
ربکہ

گینے لگو اور اللہ سے جو تقاضا کرو گا ہو دیتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ
نے اس کو ناپسند فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بی بی کو واپس لے لیں اور جب طلاق
دینی چاہیں تو حکم قرآنی کے مطابق دین

(۴) یہ حکم دیا کہ عدت کے پورے زمانہ میں عورت مسلسل ہی میں قیام کرے کیونکہ جب تک اس سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو اس کے نکال دینے کا سبب ہو وہ بدستور بی بی باقی رہے گی،

ولا تخرجن من بیوتھن
ولا یخرجن الا ان یتین بقلحتہ
مبنیة وقدک حد ود اللہ ومن
یتعد حد ود اللہ فقتل ظلم
نفسہ لا تدری لعل اللہ یجدث
بعد ذلک امرا،

(عدت میں، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ (خود بھی) نہ نکلیں مگر یہ کہ حکم کھلا (کوئی) بھیجی (کا کام) کر ٹھیک (تو ان کو نکال دینے کا مضائقہ نہیں) اور یہ اللہ کی (باندہ ہی ہوئی) حدیں ہیں، اور جس شخص نے اللہ کی (باندہ ہی ہوئی) حدوں سے قدم باہر رکھا تو اس نے (آپ) ہی اپنے اور ظلم کیا، (اسے شخص جو بی بی کو طلاق دیتا ہو تو نہیں جانتا) شاید اللہ طلاق کے بعد (ملاپ کی کوئی مہلت پیدا کر دے)

آخر کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مسلسل میں قیام کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟

(۵) عدت کے گزرنے کے بعد شوہر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ عورت کو واپس لے لے یا اس کو عملاً چھوڑ دے، لیکن دونوں حالتوں میں گواہوں کی ضرورت ہے جو دونوں کیلئے گواہی دیں

فما ذابغن اجلھن فامسکوھن
بمعروف او فارقوھن
بمعروف و انتھما واذوی عدل

پھر جب عورتیں اپنی عدت کو پوری کرنے پر آمین تو (یا تو رجوع کر کے) سیدھی طرح ان کو (اپنی زوجیت) میں رکھے رہو یا سیدھی طرح ان کو رخصت کرو، اور

منکم و اقموا الشہادۃ للہ

(جو کچھ بھی کرو) اپنے (لوگوں) میں دو بہتر آدمیوں

کو گواہ کر لو اور (گواہوں کی ضرورت آپسے تو

الہ کا پاس کر کے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا،

لیکن جب تک عدت کا زمانہ باقی ہے شوہر کو عورت کے واپس لینے کا زیادہ سستی

قرار دیا،

وہو لکن احق بر دھن فی ذلک اور ان کے شوہر ان کو اچھی طرح رکھنا چاہیں تو وہ

ان ارادوا اصلاحا، اس اثنا میں ان کو (اپنی زوجیت میں) واپس

لینے کے زیادہ حقدار ہیں،

(۴) مختلف عورتوں کو مختلف مدتوں کے گزارنے کا حکم دیا، یعنی حالت عورت

کی عدت کا زمانہ تین حیض کے آنے تک مقرر کیا،

والمطلقات یتنہن بانفسھن اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین

حیضوں کے آنے تک روک رکھیں،

ثلاثۃ شہروء

اور آئسہ (وہ عمر عورتیں جن کا حیض اقتصائے سن سے بند ہو گیا ہو) اور غیر جائزہ

(یعنی وہ عورتیں جن کو اب تک حیض نہیں آیا ہو) کی عدت کا زمانہ تین ماہ قرار دیا،

واللای یتسن من المیض من نسائکم اور (سلمانو) (تھاری مطلقہ) بی بیوں میں سے

ان ارتبتم فعدتھن ثلاثۃ اشھار جن کو (پیرانہ سالی کی وجہ سے) حیض کے آنے

کی امید نہیں رہی اگر کم کو شہد ہو تو ان کی عدت

واللای لہ حیض

(حیض سے نہیں بلکہ دونوں کے حساب سے) تین

اور (علی بن القیاس) جن عورتوں کو حیض کے آنے کی توقع نہیں

اور حاملہ عورتوں کی قدرت کا زمانہ وضع حمل قرار دیا،

واولات الاحمال اجلهن ان یضعن
اور رہیں حاملہ عورتیں (سو) ان کی عدت
اجلهن ان کے بچے جننے تک

اور جن عورتوں کے ساتھ ان کے شوہروں نے مقاربت نہیں کی ہے ان کو
عدت سے مستثنیٰ کر دیا،

اذا انکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
ان تمسوهن فیهن لکم عیض من عدتہ
مسلمانوں جب تم مسلمان عورتوں کو اپنے نکاح میں
لاؤ پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو
تو عدت (میں بٹھانے کا تم کو ان پر کوئی حق)
نہیں کہ لو عدت کی (ان سے) گنتی پوری کرانے،

اور زمانہ عدت میں مرد کو عورت کے ساتھ رفق و ملاحظت کا حکم دیا،

اسکنوهن من حیث سکنتم من وجعکم
ولا تضاروهن لتضیقوا علیہن
وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن
حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم
فالقهن اجبرن رهن وائتمروا بسببکم
مجمع وف وان تقاسرتم فسترضع
لہا آخری لتیفق ذوسعة من
سعة ومن قتر علیہ رزقہ
فلتفقد مما آتاه الله لا یكلف الله

مطلقہ عورتوں کو عدت کے لیے، اپنے مقدمہ مطابق
وہیں رکھو جہاں تم خود رہو اور ان پر سختی کرنے کیلئے
ان کو ایذا نہ دو، اور اگر حاملہ ہوں تو بچہ جننے تک
ان کا خرچ اٹھاتے رہو پھر (بچہ جننے دیجئے) اگر وہ
(بچے کو) تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو انکی
دودھ پلائی دو اور آپس کی صلاح سے دستور کے
مطابق (اجرت وغیرہ کا) بٹھراؤ کرو اور آپس میں کشمکش
کرو گے تو (مرد کو کوئی) اور عورت میں آجائگی اور وہ
اس کے لیے (بچے کو) دودھ پلا دے گی جسکو گناہ نہیں

نفسا الاما اٹھا سیجی اللہ لعبد

عسریرا

(طلاق)

اسکو چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے اور جسکی

آمدنی نہی تھی ہو وہ جتنا خدا نے اسکو دیا ہو اسکی موافق خرچ کرے

خدا نے سب کو جتنا دے رکھا ہو اس سے بڑھ کر کسی کو تکلیف

نہیں چاہتا دیکھ لے کی بات نہیں، خدا تنگی کے بعد جلد

(۷) یہ حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کے ساتھ اٹنا سلوک کر دینا

چاہیے جو اس کے لیے موجب تسکین ہو، اور جس عورت کی ہر متعین نہ ہو اور اسکو مہارت

سے پہلے طلاق دیدی جائے اس کے لیے اس حق کو فرض قرار دیا،

لاجنحاح علیکم ان طلقتم النساء ما لم

تمسحن او تفضوا لهن من ربيضة

و تمنعن علی الموسع قد ره و علی

المقتدر قد ره متاعا بالمعروف

حقا علی المحسنين،

اگر تم نے عورتوں کو طلاق نہ لگایا ہو اور نہ ان کا ہر

ٹھہرا یا ہو اور اس سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو ان

تم پر کوئی گناہ نہیں، ان ایسی عورتوں کے ساتھ کچھ

سلوک کرو و مقدور اسے اپنی حیثیت کے مطابق

سلوک کرنا لازم ہے، اور بے مقدور پر اپنی حیثیت کے

مطابق (اور سلوک جو کچھ بھی ہو) دستور کے مطابق

جن کا شیوہ احسان کرنے کا ہو ان پر ایسی عورتوں کا

بھی ایک طرح کا حق ہے

اس کے بعد اس کا ذکر ایک عام لفظ میں کیا،

وللمطلقات متاعا بالمعروف

حقا علی المتقين،

اور جن عورتوں کو طلاق کی جائے ان کے ساتھ (ہر کے علاوہ بھی)

دستور کے مطابق (جو بڑے وغیرہ سے کچھ) سلوک کرنا سنا سکا

کہ بہتر گزرن پر (اگر کچھ بھی ایک طرح کا حق ہے)

اور جن عورتوں کو قبل از مقاربت طلاق دی جائے اُن کی نسبت فرمایا،
 مفتی ہن وسر جو ہن سسرا حیا
 تو ایسی صورت میں اُن کو کچھ دے دلا کر خوش رسانی
 جھیلا، کے ساتھ خدمت کر دو،

لیکن جن عورتوں کا مرتعین کر دیا گیا ہے اگر ان کو قبل از مقاربت طلاق دیدیا
 تو اُن کے لیے نصف مہر کا ادا کرنا ضروری قرار دیا،

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
 وقد رضتم لهن فريضة فضعف
 ما من رضتم الا ان يعفو ناوليعفو
 الذي بيده عقد النكاح وان
 تعفو الا قرب التقوى ولا تنسوا الفضل
 بينكم ان الله بما تعملون بصير
 اور اگر مقاربت سے پہلے عورتوں کو طلاق دیدیا اور انکا
 مہر ٹھہرا چکے ہو تو جو کچھ تم نے ٹھہرایا تھا اس کا آدھا
 (دینا آئے گا) مگر یہ کہ (عورتیں) چھوڑ بیٹھیں یا (مرد)
 جسکے ہاتھ میں عقد نکاح (کا جوڑے رکھنا یا توڑنا)
 ہے وہ (اپنا حق) چھوڑ دے (یعنی پورا مہر دینے پر
 رضی ہو) اور اپنا حق (چھوڑ دے تو یہ پرہیزگاری سے
 زیادہ قریب ہو اور آپس کی بڑائی کو مت بھولو جو
 (کچھ بھی تم) کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے،

(۸) اگر مرد عورت کو کچھ دے چکا ہے تو اس کو اُس کے واپس لینے کی ممانعت فرمائی،
 وان اردتم استبدال زوج مكان
 زوج و آتيتهم احدهن قطعا را
 فلا تاحذوا منه شيئا اتاخذوا
 بهننا ناولنا مبينا و كیفنا نأخذ منه
 وقد انقضی بعضكم الى بعض واخذن
 منكم
 اور اگر مختار ارادہ ایک بی بی کو بدل کر اس کی جگہ
 دوسری بی بی کرنے کا ہو تو گو تم نے پہلی بی بی کو
 ٹھہیرا مال دیدیا ہو تاہم اس میں سے کچھ بھی
 (واپس) نہ لینا کیا (تھاری غیرت جائز دیکھتی ہو کہ)
 کسی قسم کا ہتھان لگا کر اور صریح بیجا بات کر کے

میتا قافلہ،

اپنا دیا ہوا اس سے واپس لیتے ہو اور دیا ہوا
کیسے (واپس) لیلو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کے
ساتھ صحبت کر چکے ہو اور بی بیان نکاح کے
وقت ہر و نفقہ وغیرہ کا، تم سے پتا توں لچکی ہیں
لیکن جب میان بی بی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو

عورت سے کچھ مال لینے کی اجازت دی

اور جو تم ان کو دینے کے ہوا اس میں سے تم کو کچھ (بھی
واپس لینا جائز نہیں مگر یہ کہ میان بی بی (اس بات کا)
خوف ہو کہ خدا نے (میان بی بی کے سلوک کی) جو
حدیں ٹھہرا دی ہیں ان پر قائم نہیں رہ سکیں گے
تو اس صورت میں کہ تم لوگوں کو اس بات کا خوف
ہو کہ میان بی بی اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں پر
قائم نہیں رہ سکیں گے اور عورت (اپنا بچھا چھڑائیے
عوض) کچھ دے تو اس میں رد و فون پر کچھ گناہ نہیں
یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں تو ان سے
آگے (مت بڑھو اور جو اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں سے
آگے بڑھ جائیں تو یہی لوگ برسرِ نفاق ہیں،

ولا یحل لکما ان تاخذوا مِمَّا اَنْتُم مِّنْ
مِّنْهَا اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اَلَا یُقِیَا حُدُودَ اللّٰهِ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا یُقِیَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ
تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا
وَمَنْ یَّتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(۹) طلاق کے تجربہ کی حدود و بار قرار دی

الطلاق مرتان فامساک بجمع و
طلاق دجن کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے تو وہی

او قسیر با حسان

طلاقین ہیں جو (دو دفعہ کر کے دی جائیں) پھر (دو)

طلاق کے بعد یا تو دستور کے مطابق (زوجیت میں)

رکھتا ہے، یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دیتا،

لیکن جب تیسری یا رطلاق دیدی تو وہ عورت اسپر بالکل حرام ہو گئی اور اس کے

بعد میان بی بی میں سے ہر ایک کو اپنا شریک زندگی تلاش کرنا چاہیے،

فان طلقھا فلا یحل لہ من بعد اب اگر عورت کو (تیسری بار) طلاق دیدی تو اس کے

بعد جب تک عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے

حتیٰ فتنکم زوجا غیرا

اس کے لیے حلال نہیں (ہو سکتی)

لیکن جب بی بی دوسرے شوہر کا تجربہ کر چکے تو اس کے بعد پہلا شوہر دوسری

اس سے نکاح کر سکتا ہے

ہاں اگر دوسرا شوہر ہم بستر ہو کر اسکو طلاق دیدے

فان طلقھا فلا یحل لہ علیہا ان

تو دونوں (میان بی بی) پر کچھ گناہ نہیں کہ دھپسے

میترا جعلا ان ظنا ان یقیم احدہما للہ

ایک دوسری کی طرف رجوع کر لیں بشرطیکہ دونوں کو

فانک احدہما للہ یقیمہما لفقہ دیقلون

توقع ہو کہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں پر قائم ہو سکیں

اور یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں جن کو ان لوگوں

کے لیے بیان فرماتا ہے جو بصریح خانداری کو سمجھتے ہیں

امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک

میں تین طلاقین ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھیں اور یہ (اللہ اعلم) اس بنا پر تھا کہ

اگر شوہر ہر کو یہ اجازت دیدی جاسے کہ وہ ایک ہی بار میں اپنی بی بی کو اپنے اوپر بالکل ختم

طور پر حرام کر لے تو اُس سے وہ فوائد و خصوصیات بالکل معدوم ہو جائیں گی جو قرآن مجید کی اُن آیتوں سے نکلتی ہیں جن میں دوبار کی طلاق میں رجعت کی اجازت ہے اور یہی بار کی طلاق میں عورت بالکل حرام کر دی گئی ہے

(۱۰) قرآن مجید نے عہدگی کی اور چند صورتوں کا جو زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھی جاتی تھیں ذکر کیا ہے اور ان کا ایک نظام قائم کر دیا ہے

(۱۱) ان میں پہلی صورت ایلا کی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بی بی سے تقارب نہ کرے گا، چنانچہ اُس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

لَذَيْنِ يَتْلُونَ مِنْ ذِكْرِهِمْ تَرْجِعُونَ
اربعة اشهر فان فاء وان الله
غفور رحيم وان عن مو الطلاق
فان الله سميع عليم (بقرہ ۲۸)

جو لوگ اپنی بی بیوں کو پاس جانے کی قسم کھا بیٹھیں
ان کو چار مہینے کی مہلت ہو پھر اس مدت میں
اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہو اور اگر طلاق
کی ٹھان لین تو رجوعی اللہ سنتا اور جانتا ہے

اس آیت کی ترتیب نظام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارعؑ نے شوہر کے لیے ایک ایسی انتہائی مدت مقرر فرمادی ہے جس کے گزرنے سے پہلے وہ اپنی قسم کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن اگر اس مدت میں رجوع کر لے تو خدا اس کو قسم کے مواخذہ سے جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ثابت ہوتا ہے بری کر دیگا،

ولا تجعلوا لله عرضة لا يسألکم
ان تبسوا واتفقوا وتصالحوا
ضيق الناس والله سميع عليم
لا یؤخذکم الله بالغفوة

اور خدا کو کوئی عرضہ نہیں کہ اُس کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک
کرنے اور پرہیزگاری رکھنے اور لوگوں میں ملاپ
کرانے کا مانع (دفعہ) نہ ٹھہراؤ اور اللہ سنتا اور
جانتا ہے تمہاری قسمیں اور تمہاری غفوتیں

ایمانکم ولکن یوں اخذ کم جا کسبت
قلوبکم واللہ عفو رحیم

کچھ مواخذہ کرتا نہیں لیکن ان قہمون پر تم سب کو
مواخذہ کر لیا جو بھٹا رہے دلی ارادہ سے ہوں اور اللہ

بخشنے والا بردبار ہے

(۲) دوسری صورت ظہار کی ہے یعنی اہل عرب کے نزدیک عورت کے حرام
کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بی بی کو یہ کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا کہ تو میرے
مان کی بیٹی کے مثل ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی

قد سمع اللہ قول الی تجادلک
فی زوجیما وتشکی الی اللہ واللہ
سمیع عا و رکما ان اللہ سمیع بصیر
الذین یظاہرون منکم من
نسائکم ما من امہتھم ان امہتھم
الا الی ولد خفہ ان ہم لیفقون منکر
من الفتول وزورا وان اللہ
لعفو غفور والذین یظاہرون
من نسائکم من یعودون لم
قالوا فیرد قبة من قبل
ان یتما سا ذلکم لوعظون بہ
واللہ بما لعلون خبیر فمن لم یجد
فصیا م شہرین متتا بعین

(اے پیغمبر) اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبہ)
کی بات سُن لی جو اپنے شوہر (اوس بن صامت)
کے بارے میں تم سے جھگڑتی اور خدا سے فریاد کرتی
تھی اور اس تم دونوں کی گفتگو سُن رہا تھا بیشک
اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (مسلمانو! جو لوگ
تم میں سے اپنی بی بیوں کے ساتھ ظہار کر چکے ہیں
وہ کچھ ان کی مائیں (توہیں) بھین ان کی مائیں
تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جناہ دیا دگر ان بی بیوں
مان کہہ بیٹھنے سے انہوں نے ایک بیوہ اور چھوٹی بیٹی
کسی اور بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے
اور جو لوگ اپنی بی بیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر لوگوں
وہی کام کرنا چاہتے ہیں جسکو کہہ چکے ہیں کہ نہیں کر سکتے
تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (مرا کہ ایک غلام

من قبل ان يتأسا فن لم ينقطع
فأطعموا مسكيناً ذلك لتؤمنوا
بالله ورسوله

(مجادلہ ۱۷)

Handwritten signature/initials

آؤ اور کرنا چاہئے مسلمانوں! تم کو نصیحت کی جاتی ہے
تاکہ اس پر کاربند رہو (اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو
اس کی سب خبر ہو پھر جسکو غلام میسر ہو تو ایک
دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (ہرد) لگاتار
دو مہینے کے روزے (رکھے) اور جس سے یہ نہ ہو سکے
وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یہ حکم) اس لیے
دیاجاتا ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر
(پورا پورا) ایمان لے آؤ،

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شریعت نے طلاق کا جو نظام قائم کیا ہے وہ ایک ایسا
بہترین نظام ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے کیونکہ
میان بی بی کے اختلاف کی بنا پر اگر سخت ناگواری کی صورت پیدا ہو جائے تو اس نظام
کے رُو سے شوہر کیلئے بی بی کے ساتھ رہنا لازمی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ علاحدگی کا
معاملہ بھی ایسا آسان نہیں کہ بغیر ضمانت و کفالت کے طے ہو جائے،
اگر عورت کا شوہر مر جائے تو شارع نے اس پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اس کا سوگ
کے چنانچہ خلا و نہ تعالیٰ فرماتا ہے،

والذین میتی فدون منکم ویدردن
ازواجاً بیتاً بصلن با نفسهن اربعة
اشھہ وعشراً فاذا بلغن اجلھن
فلا جناح علیکم فیہن فعلن
اور تم میں جو لوگ مر جائیں اور بی بیان چھوڑ دیں تو
(عورتوں کو چاہیے کہ) چار مہینے اور دس دن اپنے
تین روکے رکھیں پھر جب انہی (عدت کی مدت پوری
کر لیں تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں اس کا

فی انفسھن بالمعروف واللہ جا
نعملون خبیر،
(اور انان سیت) پر کچھ الزام نہیں اور تم لوگ جو کچھ
(بھی) کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہو

اور اس کا یہ حق قرار دیا کہ وہ اگر چاہے تو مسلسل مین ایک سال تک قیام
کر سکتی ہے اور اس حالت میں اس کے مصارف شوہر کے ترکہ سے ادا کیے جائیں گے،

والذین یتقون منکم وہیذرون
اور جو لوگ تم میں سے مرجائیں اور بی بیان چھوڑ دیں

انما وجا وصیۃ لارواجمہم متاعا
تو اپنی بی بیوں کے حق میں ایک برس تک کے سلوک

الی الحول غیر انما ج فان خرجن
(یعنی نان و نفقہ) اور (گھر سے) نہ نکالنے کی وصیت

فلا جناح علیکم فی ما فعلن
کر میں پھر اگر عورتیں (از خود گھر سے) نکل کھڑی

فی انفسھن من معروف
ہوں تو جائز باتوں میں سے جو کچھ اپنے حق میں

واللہ عزیز حکیم،
کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست

(اور) حکمت والا ہے

مختوڑے سے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں
ہے کیونکہ پہلی آیت میں عورت کے فرض کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اس کے
حق کا تذکرہ ہے

اور ایسی عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا نکاح کی بات جیت کرنے کی ممانعت کی
البتہ کنایۃ و تعریضا اس کی اجازت دی

ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ
اور اگر تم کسی بات کی آڑ میں (ان) عورتوں کو نکاح کا

من خطبۃ النساء او اذ منتم فی انفسکم
پیغام دیا اپنے دلان میں چھپائے رکھو تو اس میں

عالم اللہ انکم مستتر کہ و فہم و لکن لا
(بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ مستکو

تواعدوهن سرا الا ان تقتولوا
 قولاً معروفاً ولا تقرمو عقدة
 النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم
 فاخذروه واعلموا ان الله غفور
 حلیم

ان عورتوں سے نکاح کر لینے کا خیال آئیگا،
 (سومضائق کی بات نہیں) مگر ان سے نکاح کی
 ٹھارہ تو چپکے سے بھی ذکر نا مان جائز طور پر بات
 کہہ کر رو (تو کچھ حرج کی بات نہیں) اور جب تک
 میعاد مقرر (یعنی ہدیت) اختتام کو نہ پہنچے
 عقد نکاح کی بات پہلی نہ کر بیٹھنا اور جانے رہو کہ
 جو کچھ تھا رہے جی میں ہوا شد (اسکو) جانتا ہے تو
 اس سے ڈستہ ہو اور یہ بھی

قرآن مجید نے مطلقہ مان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو دودھ پلائے
 اور جو شخص (بی بی کو طلاق دیے پیچھے اپنی اولاد کو
 پوری مدت تک دودھ پلانا چاہئے تو اس کی خاطر
 مائیں اپنی اولاد کو پورے دہرے دودھ پلائیں اور
 جس کا وہ بچہ ہے (یعنی باپ) اس پر دستور ہے کہ
 مطابق ماؤں کا کھانا کھلا کر دینا لازم ہو زمان و نفقہ
 کے ٹھہرائیں کسی کو تکلیف نہ دی جائیگی مگر وہیں تک
 کہ اس کی گنجائش ہو زمان کا اس کے بچہ کی وجہ سے
 نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ اس کو جس کا بچہ ہو
 (یعنی باپ کو) اسکے بچہ کی وجہ سے کسی طرح کا
 نقصان پہنچایا جائے اور دودھ پلانے کا
 زمان و نفقہ جیسا اہل باپ پر دیا (اس کے) ارشاد

والوالدات یرضعن اولادھن
 حولین کاملین لمن اراد ان یتیم
 الرضاۃ وعلی المولود لہ زقرین
 وکسوفتن بالمعروف لا تکلف نفس
 الا وسعہا لا تضار والدة بولدها
 ولا مولود لہ بولده وعلی الوارث
 مثل ذلک فان اراد فصالا عن
 سراض منها وقتئذ ورفلا جناح
 علیہا وان اردتم ان تسترضعوا
 اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم
 ما آتیتم بالمعروف والتقوا الله

واعلموا ان الله بما تعملون بصير

پھر اگر وقت سے پہلے ان باپ (دونوں اپنی مرضی
وصلاح سے (دودھ) چھڑانا چاہیں، تو ان پر کچھ گناہ
نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو (کسی دایہ سے) دودھ
پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ
جو تم نے دستور کے مطابق (ان کو) دینا کیا تھا (ان کے
حوالے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ
جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے

نظام منزلی کے سلسلے میں قرآن مجید میں اور چند چیزیں مذکور ہیں

(۱) ایک تو یتیموں کی سرپرستی و صلاح کے احکام، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا

اور اسے پیغمبر لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں

دریافت کرتے ہیں (تو ان کو سمجھا دو کہ جس میں ان

(یتیموں) کی بہتری (ہو وہی) بہتر ہو، اور اگر ان سے

زل جُل کر رہو تو (وہ) تمہارے بھائی ہیں (کوئی غیر نہیں)

وَسَيَلْوَنكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ

اصلاح لهم خيرو ان تمنا لطلوهم

فاخوانكم

اور فرمایا،

اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور مال طیب کے

برے مال حرام نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر

خورد و برد کرو، کیونکہ یہ (بہت ہی) بڑا گناہ ہے،

وَاتَّقُوا الْيَتَامَىٰ اَمْوَالَهُمْ لَا تَتَّبِعُوا

الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ

اِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ يَحْسِبُ بِالْكَبِيرِ

اور فرمایا،

اور یتیموں کو دنیا کے (کاروبار میں لگاسے) ہو یہاں تک

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

فَانْ اَدْنٰتُمْ فِہُمْ رَشْدًا فَاَدْفَعُوْا
 اِلَیْہِمَا مَوَالِیْہُمْ وَلَا تَاْکُلُوْہَا اَسْرًا فَا
 وَبِعَدَارِ اَنْ یَّکْبُرُوْا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا
 فَلْیَسْتَغْفِرْ وَمَنْ کَانَ فَقِیْرًا فْلِیَاْکُلْ
 بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْہِم
 اَمْوَالِہُمْ فَامْتَحِدْ وَاَعْلِیْہُمْ
 وَکَفٰی بِاَللّٰہِ حَسِیْبًا

کہ نکاح کی عمر کو پہنچیں اسوقت اگر ان میں صلاحیت
 دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اور ایسا نہ کرنا
 کہ ان کے بڑے ہونے کے اندیشے سے فضول خرچی
 کر کے جلدی جلدی ان کا مال کھا رہی ہو اور جو
 دلی سرپرست یا مقدور ہو اسے (مال تقیم کے
 اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچا رہنا چاہیے اور جو چاند
 ہو وہ دستور کے مطابق بقدر ضرورت کھالے (تو
 مضائقہ نہیں) پھر جب ان کے مال ان کے حوالے
 کرنے لگو تو (لوگوں کو) ان کے مال کے لینے کا
 گواہ کر لو ورنہ حساب لینے کو (تو حقیقت میں) اللہ بس ہے

اسکے بعد فرمایا،

وَلِیُجِشَّ الَّذِیْنَ لَوْ تَرَکُوْا مِنْ خَلْفِہُمْ
 ذَرِیَّةً ضَعْفًا عَظِیْمًا عَلَیْہُمْ فَلْیَتَّقُوا اللّٰہَ
 وَلْیَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا اِنَّ الَّذِیْنَ
 یَاْکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْمِیْتٰہِیْ ظُلْمًا
 اَنْہٰی اَکْثَرُ فِیْ بُطُوْنِہُمْ مَّا رَا
 وَیَصِلُوْنَ سَعِیْرًا

اور وارثانِ حق کو ڈرنا چاہیے کہ اگر دُخود اپنے
 (مرے) پیچھے اولاد ضعیف چھوڑ جائیں تو ان کے
 حال پر ان کو (کیسا کچھ) ترس رہنا چاہیے
 کہ (غریبوں کے ساتھ سختی کرنے میں) اللہ سے ڈریں
 اور ان سے (سیدھی طرح بات کریں جو لوگ ناحق
 (ماروا) میتوں کے مال خورد برد کرتے ہیں وہ اپنے
 پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور غنقریب
 (مرے پیچھے) دوزخ میں پڑیں گے

اور یتیموں کے متعلق جو احکام دیے اُن کے سلسلے میں فرمایا،
وان تقم موا للیتا حتی بالغتھما
اور (خاص کر) یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف
کو ملحوظ رکھو

(۲) دوسرے وصیت چنانچہ ارشاد ہوا،

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
ان تترك خیرا الوصیة للوالدین
والاحترمین بالمعروف
حقا علی المتقین فمن بدل
من بعد ما سمعہ فانما اثمہ
علی الذین یبدلونہ ان الله
سمیع علیم فمن خات من موص
جنفا واثما فاصلم بینہم فلا
اثم علیہ ان الله غفور رحیم

(مسلمانو!) تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے
ساتھ موت آجود ہو (اور) وہ کچھ مال چھوڑنے والا
ہو تو ان باپ اور رشتہ داروں کے لیے واجب طور پر
وصیت (کرمے) جو (خدا سے) ڈرتے ہیں اُن پر
اُن کے اپنوں کا یہ ایک حق ہے پھر جو وصیت کے لئے
بیچھے اُسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ ان ہی گون پر
ہے جو وصیت کو بدلین، بیشک اللہ سب کی رہنما
اور سب کچھ جانتا ہے اور جب کو وصیت کرنے والے کی
طرف سے کسی خاص شخص کی (طرفداری یا کسی کی)

حق تلفی کا اندیشہ ہوا ہو اور وہ وارثوں میں میل
کرا دے (تو اسی صورت میں وصیت کے بدلنے کا بہرہ
کچھ گناہ نہیں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے)

اور حدیث میں بھی اسی مفہوم کی تائید کی گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما حق امرئی مسلم لہ یبشی یرید
ان یوصی فیہ یدیت لیلۃ الا وصیتہ
ایک مسلمان کا جس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ اُس کی
وصیت کرنی چاہتا ہو صرف یہ فرض ہے کہ وہ رات

مکتوبہ عندہ

بسر کرے تو اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی

موجود رہنی چاہیے

(۳) تیسرے آداب استیذان یعنی کسی کے گھر آنے جانے کے طریقے چنانچہ

خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا ۖ وَتُسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ۚ فَان لِمُتَجِدِّ وَ

فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ ۚ وَان قِيلَ لَكُمْ

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هَٰذَا ذِكْرٌ لَّكُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ اِنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ ۚ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

مسلمانو! اپنے گھروں کے سوا (دوسرے) گھروں میں

گھروں سے پوچھے اور اُن سے سلام علیک کیے بغیر

نہ جایا کرو یہ تمہارا حق میں بہتر یہ حکم تم کو اس غرض

سے دیا گیا ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو دم، اس کا خیال

رکھو، پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں

تو جب تک تمہیں (خاص) اجازت نہ ہو ان میں

نہ جاؤ اور اگر گھر میں کوئی ہو اور تم سے کہا جائے

کہ (اس وقت موقع نہیں) لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ،

یہ (لوٹ آنا) تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات

ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اُس کو جانتا ہے

غیر آباد مکانوں میں جنہیں تمہارا سبب ہو ان میں

(بے اجازت) چلے جانے سے تم پر کچھ گناہ

نہیں اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے

ہو اللہ (سب) جانتا ہے

اور فرمایا،

یا ایھا الذین آمنوا ایستأذنکم
الذین ملکتم ایما منکم والذین لم
یمابغوا اللہ منکم ثلاث مرات من
قبل صلوٰۃ الفجر وحین تضعون
ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد
صلوٰۃ العشاء ثلاث عورات لکم
لیس علیکم ولا علیہم جناح
بعد من، طوافون علیکم بعضکم
علی بعض کذلک یدبین اللہ لکم
آیاتہ واللہ علیہم حکیم

اور فرمایا،

فاذا دخلتم بیوت فافسلوا علی
انفسکم بحتیۃ من عند اللہ مبارکۃ
طیبۃ

مسلمانو! تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی لونبرھی غلام)،
اور تم میں سے جو (حد)، بلوغ کو نہیں پہنچے، تین
وقتوں میں (تمہارے پاس آنے کی) تم سے اجازت
لے لیا کریں (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرا
جب تم دوپہر کو (سوئے) کے لیے معمول کے مطابق)
کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے نماز عشاء کے بعد
(یہ) تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں)
ان (اوقات) کے سوا نہ (تو بے اذن آنے دینے
میں) تم پر کچھ گناہ اور نہ (بے اذن چلے آنے میں)
ان پر کچھ گناہ کیونکہ وہ اکثر تمہارے پاس آتے
جاتے رہتے ہیں (اور تم میں سے بعض کو (یعنی لونبرھی
غلاموں کو) بعض (یعنی تمہارے) پاس آنے جانے
کی ضرورت لگی ہی رہتی ہو) تو بار بار اذن مانگیں
تم کو بڑی تکلیف ہوگی) یوں اللہ (اپنے) احکام تم سے
کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جانور والہ حکمت والا ہے

تو جب گھر میں جانے لگو تو اپنے (لوگوں) کو سلام
کر لیا کرو (سلام ایک) دعا ہے خیر ہے جو تم مسلمانوں کو
خدا کی طرف سے (تعلیم کی گئی ہو) برکت دہی عمدہ،

اور اپنے سینوں پر دو پٹوں کے بگل مارے رہیں
 اور اپنی زینت کے مقامات (کو کسی پر) ظاہر نہ ہوں
 دین گرا اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے خاندان
 کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر
 یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر
 یا اپنی (یعنی میل جول کی) عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے
 مال (یعنی نوڈھی غلاموں) پر یا دگر کے لگے ہوئے
 ایسے خدمتیوں پر کہ مرد (تو) ہیں (دگر عورتوں سے کچھ)،
 غرض (مطلب) نہیں رکھتے (جیسے خواہر سرا یا بیٹھے
 پھوس) یا لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی بات،
 سے آگاہ نہیں اور دچلنے میں، اپنے پاؤں ایسے
 زور سے نہ رکھیں کہ (لوگوں کو) اُن کے اندرونی زیور
 کی خبر ہو اور مسلمانو! تم سب اللہ کی جناب میں
 توبہ کرو تاکہ تم (آخر کار) فلاح پاؤ،

اَلَا لِبَعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَا عَمَّهِنَّ اَوْ اَسْبَاحَ
 بَعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءَ بَعُولَتِهِنَّ
 اَوْ اَحْوَ اَخْنِ اَوْ بَنِي اَحْوَ اَخْنِ
 اَوْ بَنِي اَحْوَ اَخْنِ اَوْ نَسَاءَ عَمَّهِنَّ اَوْ مَا
 مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ اَلْتَّابِعِينَ عَنِّي
 اَوْ اَلْاَرْبَابَ مِنَ السَّرَجَالِ
 اَوْ اَلطُّفْلَ الَّذِيْنَ لَمْ يَطْهَرُوْا
 عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّهُنَّ
 بَا رِحْلَتِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتَقُوْا اِلٰى اللّٰهِ جَمِيْعًا
 اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ،

اور فرمایا،

اے پیغمبر! نبی! بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے
 کہہ دو کہ اپنی چادر کے گمہ گمٹ نکال لیا کریں اس سے
 غالباً یہ (الگ) پہچان پڑیں گی (کہ نیک بخت ہیں)،
 اور کوئی چھپیر ٹیگا نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہو،

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ
 وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
 عَلِيْهِنَّ مِنْ جِلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ دِيْنُ اَنْ
 يَعْرِفْنَ فَلَائِيْ ذِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

اور فرمایا،

والقوا عد من النساء اللات
 الیچون نکاحا فلیس علیہن جناح
 ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات
 بیضیۃ وان یتستغفن حنیر لہن
 واللہ سمیع علیم،

اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہیں
 رہی، اگر اپنے کپڑے (چادر وغیرہ) اتار رکھیں تو
 اس میں ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ ان کو اپنا
 بناؤ دکھانا منظور نہ ہو اور اگر اس کی بھی احتیاج
 رکھیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سب کی

سنتا اور سب کچھ جانتا ہے

دوسری صورت کے متعلق ادواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا،

وفترن فی بیوتکن ولا ینزلجن یتسرج
 الجاہلیۃ الاولیٰ،

اور اپنے گھر میں بٹھری رہو اور اسگے زمانہ پہلے کا
 بناؤ سنگار نہ دکھاؤ

اور ان کے بارے میں ارشاد ہوا،

واذا سألتم من متاعا فاسئلوهن
 من وراء حجاب ذلکم اطہر
 لقلوبکم وقلوبہن وما کان
 لکم ان تلقوا رسول اللہ ولا ان
 تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدًا
 ان ذلکم کان عند اللہ عظیمًا،

اوجہ پیغمبر کی بی بیوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے
 کے آڑ سے مانگو اس سے تمہارے دل و ان کی نظر
 خوب پاک (صاف) رہیں گے اور اسی طرح انکے
 دل بھی، اور تم کو شایان نہیں کہ رسول خدا کو اپناؤ
 اور نہ یہ بات شایان ہے کہ ان کے بعد بھی انکی
 بی بیوں سے نکاح کرؤ خدا کے نزدیک یہ بڑی

ریجا، بات ہے

نظام وراثت

اصول قرابت کے موافق اہل عرب کے بیان وراثت کا عام رواج تھا، اور اس اصول کے مطابق میت کا وارث اس کا سب سے قریبی قرابت دار یعنی بیٹا ہوتا تھا جو اس کی مدد کرتا تھا، ایسی وجہ ہے کہ وراثت صرف مردوں یعنی بیٹوں تک محدود تھی، کیونکہ یہی لوگ تلوار اٹھاتے تھے اور خاندانی شرف کی حفاظت کرتے تھے اور لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کے علاوہ اور کسی کو ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لڑکے کا قائم مقام صرف میت کا باپ ہو سکتا تھا، جو اس کے بعد میت کا سب سے قریبی قرابت دار تھا، پھر باپ کے بعد بھائی، اور بھائی کے بعد چچا و بھم جوا،

اسلام آیا تو اس نے بھی اسی اصول کو قائم رکھا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی میت اسلامیہ پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے افراد ایک مضبوط رشتے میں مربوط ہو جائیں، اس لیے اس نے اس اصول کی بنیاد اسلام اور ہجرت پر قائم کی، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

ان الذین آمنوا وھاجروا	جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرتیں کیں اور
وجاہدوا باموالھم	اللہ کے رستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کئے اور
وانفسھم فی سبیل اللہ والذین	جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ دی اور (ان کی)
اولاد و اولاد اولئک بعض	مدد کی یہی لوگ ہیں ایک کے وارث ایک اور جو لوگ
اولیاء بعض والذین	ایمان تو لے آئے اور ہجرت نہیں کی تو تم مسلمانوں کو
آمنوا ولم ھیاجروا مالکم	ان کی وراثت سے کچھ تعلق نہیں، بیان تک کہ ہجرت

من ولا يتصر مشى حتى يهيا جبروا
 وان استنصر وكم في الدين فعلكم
 النصر الا على قوم بينكم وبينهم
 ميثاق ولا يملون بصير
 والذين كفروا بعضهم اولياء
 بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض
 وفساد كبير والذين آمنوا
 وهاجروا وجاهدوا في
 سبيل الله والذين اؤوا ونصروا
 اولئك هم المؤمنون حقا
 لهم مغفرة ورزق كريم
 والذين آمنوا من بعد وهاجروا
 وجاهدوا معكم فاللئلكم
 كرمكم تمين (۲) آئين ان اگر دين کے بارے میں
 تم سے طالب مدد ہوں تو تم کو ان کی مدد کرنی لازم
 ہو اگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں
 (صلح کا) جبر و پیمان ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ
 انکو دیکھ رہا ہے اور کافر ایک اور رشتہ ایک رشتہ کی
 ایک دوسرے کی میراث لینے دو اگر ایسا نہ کر گئے
 تو ملک میں شورش مہل جلائے گی اور بڑا فساد ہو گا
 اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور
 اللہ کے رستے میں جہاد بھی کیا اور جن لوگوں نے
 (مہاجرین کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی
 مکمل مسلمان ہیں ان کے لیے (گناہوں کی) معافی
 ہو اور عورت (دوبرو) کی روزی اور جو لوگ بعد کو
 ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور تم مسلمانوں کے
 ساتھ ہو کر جہاد بھی کیے تو وہ تمہیں میں داخل ہیں
 اور اس قانون کے رو سے مہاجر اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے
 یا ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی وراثت کا تعلق منقطع ہو گیا،
 اس کے بعد یہ وراثت اقرب فال اقرب کے اصول کے مطابق معتبر کی
 چنانچہ ارشاد ہوا،
 دا و لو الا رحا م بعضہم اولى ببعض
 اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے

فی کتب اللہ ان اللہ کان بکل شئی
علیم

(کی سیرت) کے زیادہ حقدار ہیں بیشک اللہ ہر چیز
سے واقف ہے

و اولی الارحام لعضہم ان لی
بعض فی کتب اللہ من المؤمنین
والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاءکم
معرفة فان ذلک فی الکتاب مسطور

اور رشتہ دار کتاب اللہ کے رو سے تمام مسلمانوں
اور مہاجروں سے بڑھ کر ایک کے حقدار ایک ہیں
مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو،
(تو وہ بات دوسری ہی یہی حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے)

اور فرمایا،

ولکل جعلنا موالی ہما ترک الی اللہ ان
والا قریبین والذین عقدت ایمانکم
فانکم ہم نصیبہم ان اللہ کان علی
کل شئی شہیداً

مرد اور جو (ترکہ) مان باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر
تو ہم نے ہر ایک (مرد) کے واسطے کی سیرت) کے
حقدار ٹھہرا دیے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ
تھہرا اہم و بیان ہی تو (بطور خود) ان کا حصہ
اُن کو بھی دیدہ ہر چیز خدا کے سامنے ہے

اس آیت کی رو سے پشت کا ترکہ اس کی اولاد کے بعد اس کے سب سے قریبی
رشتہ داروں یعنی باپ، مان، اقربا اور اُن لوگوں کو ملتا تھا جن سے رشتہ داری کا
عقد و پیمان کیا گیا تھا، اور اس عقد و پیمان کی صورت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک
شخص کسی دوسرے آدمی سے رشتہ داری کا معاہدہ اس شرط پر کرتا تھا کہ دونوں باہم
ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اسلام
بھی اِس کو قائم رکھا اور اصطلاح میں اسی کو دلائر الموالات کہتے ہیں
اس کے بعد جاہلیت کا وہ اصول توڑ دیا جس کے رو سے ترکے صرف مرد کو

ملتے تھے، چنانچہ فرمایا،

للرجال نصيب مما ترك الوالدان

والاقربن وللنساء نصيب مما

ترك الوالدان والاقربن

مما قل منه او كثر نصيبا مفردا

(اور یہ حصہ ہمارا، ٹھہرا ہوا ہے)

اور یہ تمام عام اصول ہیں خداوند تعالیٰ نے ہر وارث کے حصہ کی تفصیل نہیں

کی ہے جسکی وجہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ احکام فقہی میں قرآن مجید

تدریج و آہستگی کو ملحوظ رکھا ہے،

خداوند تعالیٰ نے پہلے صاحب مال کو یہ حکم دیا کہ اپنے مال میں سے جو کچھ وہ اپنے

مان باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہو، خود بیان کر دے، اسی بنا پر آیت

وصیت جسکو ہم پہلے لکھ آئے ہیں نازل کی اس کے بعد خود اس حصے کی تفصیل کی جو

اولاد اور ان کے علاوہ دوسرے رشتہ میں ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور جس صورت میں

میت کے ساتھ تمام رشتہ کی رشتہ داریاں یکساں حیثیت کی ہوں اس حالت میں اثاث

پر ذکر کی تفصیل کے اصول کو ملحوظ رکھا، البتہ اخیا فی بھائی اور بہنوں کے متعلق اگرچہ

کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے تاہم ظاہر قرآن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب

وراثت میں برابر کے حقدار ہیں خداوند تعالیٰ نے اولاد کی وراثت کے متعلق فرمایا،

یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر

(مسلمانو! تمھاری اولاد کے حصوں کے بارے میں

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ

دیا کر دو) پھر اگر لڑکیاں (دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو

مثل حظ الاثنتین فان کن نساء

فوق اثنتین فلهن ثلثا ما

ترک وان کانت واحدة فلها المصنف
ترکے میں اُن کا حصّہ، دو تہائی، اور اگر کبلی ہو
تو اس کو آدھا،

اور مان باپ کی وراثت کے متعلق فرمایا،

ولا یبیہ لكل واحد منهما السدس
ما ترک ان کان له ولد
فان لم یکن له ولد وورثہ
ابو الا فلا مہ الثلث فان کان
له اخوة فلا مہ السدس
اوریت کے مان باپ کو (یعنی) دونوں میں ہر ایک کے
ترکے کا چھٹا حصّہ اس صورت میں کہ میت کی اولاد
ہو اور اگر اُس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث (نصر)
مان باپ ہوں تو اس کی مان کا حصّہ ایک تہائی،
(باقی) آپ کا، پھر اگر مان باپ کے علاوہ میت کے
(ایک سے زیادہ) بھائی (یا بہنیں) ہوں تو مان کا چھٹا حصّہ

اور میان بی بی کی وراثت کے متعلق فرمایا،

ولکم نصف ما ترک ازواجکم
ان لم یکن له ولد فان کان لہن
ولد فلکم الربع ما ترکن ولہن
الربع ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد
فان کان لکم ولد فلہن الثمن مہا
ترکتم، آٹھواں (حصّہ)
اور جو (ترک) بھاری بی بی بیان چھوڑ مرنے والی کے
اولاد نہ ہوں تو اُن کے ترکے میں بھارا آدھا اور اگر اُن کے اولاد ہو تو
ترکے میں بھارا چوتھائی اور تم کچھ (ترک) چھوڑ مرنے والی
بھاری کوئی اولاد نہ ہو تو بیبیوں کا (حصّہ) چوتھائی
اور اگر بھارے اولاد نہ ہو تو بھارے ترکے میں بیبیوں کا
آٹھواں (حصّہ)

اور مان کی اولاد کی وراثت کے متعلق فرمایا،

وان کان رجل یورث کلالۃ اى
امراة وله اخ او اخت فلکل واحد
اور اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور اس کے
باپ بیٹا (یعنی اصل و فرع) نہ ہو اور (دوسری) بیٹی

منہما السدس فان کانوا اکثرون
ذلك فھم شرکاء فی الثلث
اُسکے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا
(حصہ) اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایک بتائی
میں (برابر) سب شریک

اور عصبائی بھائی بہنوں کے متعلق فرمایا،

یستفتونک فقل اللہ یفیتکم فی
الکلالۃ ان امرؤ وھلک لیس لہ ولد
ولہ اخت فلھا نصف ما ترک
وھو یرثھا ان لم یکن لھا ولد فان
کانتا اثنتین فلھا الثلثان مہما
ترک وان کانوا اخوة رجلا
ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین
(نساء ۶۲۶)

اے پیغمبر لوگ تم سے کلام کے بارے میں فتویٰ
طلب کرتے ہیں تو (اُن لوگوں سے) کہہ دو کہ اللہ
کلام کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد
مر جائے جس کے اولاد نہ ہو (اور نہ باپ) اور کہ اسی کو کلام
کہتے ہیں (اور اس کے (صرف ایک) بہن ہو تو بہن
کو اُس کے ترکہ کا آدھا اور بہن مر جائے اور اس کے
اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا ثلث (بھائی یا بہن
اگر بہنیں دو ہوں (یا زیادہ) تو ان کو اس کے ترکہ میں
دو تہائی اور اگر بھائی بہن (سے جملے) ہوں (کچھ) مرد
اور کچھ عورتیں تو دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک کا حصہ

لیکن ان وراثتوں کو وصیت اور فرض کے ادا کرنے کے بعد تقسیم کرنے کا حکم دیا،
اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

الحقوا الفرائض باھلھا فما بقی
فلاولی رجل ذکر
فدوی الفرض کا حق پہلے ان کو دے اس کے بعد جو بقی
وہ قریبی مرد وراثت دار کو دے

اس حدیث سے اُن لوگوں کا حق وراثت بھی معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے

نہیں کیا یعنی چچا اور بیٹے،

مُعَامَلَات

معاملات سے مراد وہ تمام معاہدے ہیں جن کے ذریعہ سے لوگ باہم لین دین کرتے ہیں اور قرآن مجید نے اجمالی اور کلی طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی تفصیل اُمت محمدیہ کے لیے چھوڑ دی ہے، چنانچہ ان قواعد کلیہ کی تفصیل یہ ہے:

(۱) خداوند تعالیٰ نے وفا عہد کا عام حکم دیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُوا بِالْعَقْوَدِ
مسلمانو! قول و قرار کو پورا کرو،

اور یہ ایک ایسا عام لفظ ہے جو ان تمام ضروری اور لازمی باتوں کو شامل ہے جن کو ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔

(۲) ناجائز طور پر لوگوں کے مال کے خورد و برد کرنے اور اس کو حکام تک رسائی پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کیا،

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اور آپس میں ناحق (نا روا) ایک دوسرے کے مال کو
وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَعَلَّكُمْ
خورد و برد نہ کرو، اور نہ مال کو حاکمین کے پاس (دائی)
تَضْرِبُوا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ
پیدا کرنے کا ذریعہ گردانا کہ لوگوں کے مال میں سے
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(تھوڑا بہت جو) کچھ (ہاتھ لگے اسکو) جان بوجھ کر

ناجائز طور پر ختم کرنا،

اور تجارتی منافع کو جائز قرار دیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
مسلمانو! ناحق (نا روا) ایک دوسرے کے مال کو
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
خورد و برد نہ کیا کرو، ان آپس کی رضا مندی سے

عن تراض منکم خرید و فروخت ہو اور اس میں کچھ ہاتھ لگ جائے تو

وہ نارد (نہیں)

چونکہ اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ انسان کو دوسرے شخص کے ہر قسم کے مال سے گو وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کسی قسم کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

لیس علی الا عی حرج ولا علی الا عرج
حرج ولا علی المردین حرج ولا
علی انفسکم ان قاتلوا من بیوتکم
او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم
او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم
او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم
او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم
او ما ملکتم مقلحتہ او صدیقکم
لیس علیکم جناح ان قاتلوا جمیعاً
داشتاناً

نہ (تو) از سرے (آدھی) کے لیے کچھ مضائقہ ہے اور نہ
لنگڑے (آدھی) کیلئے کچھ مضائقہ ہے، اور نہ بیمار کے لیے
کچھ مضائقہ ہے اور نہ (عموماً) مسلمانوں کیلئے (اس میں)
کچھ مضائقہ ہے، کہ اپنے گھروں سے (کھانا) کھا دیا اپنے
باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں
کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی
پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مائوں کے گھروں سے
یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے
جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے
گھروں سے (پھر اس میں بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں کہ
سب مل کر کھا دیا الگ الگ

(۳) قرآن مجید نے بیچ کا جو باہمی مبادلات میں نہایت اہمیت رکھی ہے، خاصیت
سے ذکر کیا ہے اور اس کی حلت اور سود کی حرمت بیان کی ہے چنانچہ فرمایا،

النین یا کلون السرب الا یقتومون (جو لوگ سود کھاتے ہیں (فردن سے) کھڑے نہیں

الاکما یقوم الذی یتجسّطه الشیطان
من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع
مثل الربوا واحل الله البیع وحرم
الربوا

اس کے بعد فرمایا،

یحییٰ اللہ الرب او میری صدقات
واللہ لا یحب کل کفار اشیم،

پھر فرمایا،

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا
ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من
اللہ ورسوله وان قتلتم فذلکم رؤس
اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون
وان کان ذو عسرۃ فظرة الی
میسرة وان تصدقوا خیرکم
ان کنتم تعلمون

اور فرمایا،

یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربوا

ہو سکیں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جب کوئی
نے آسیت مجھو طالح اس کر دیا ہو یا اس لیے کہ
انہوں نے کہا کہ جیسا معاملہ بیع کا ہو ویسا ہی معاملہ
سود کا ہو، حالانکہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہو اور سود کو حرام

اللہ سود کو گھٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور حق نے شکر
ہیں اور کتنا نہیں جانتے خدا ان کو دوست نہیں رکھتا،

مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور
جو سود (لوگوں کے ذمے) باقی ہے (اسکو) چھوڑ دو
اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے
لڑنے کے لیے ہوشیار رہو اور اگر توبہ کرتے ہو تو انبی
اصل رقم تم کو (یعنی پہنچتی ہو) رقم کسی کا نقصان
کر دو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی آہنگہ
تمہارا مقروض ہو تو فراخی تک کی مہلت دو اور
اگر کچھ تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو
اصل قرضہ بھی بخش دو،

مسلمانو! سود در سود نہ کھاؤ کہ اصل میں بل بل کر

صنعا فامضاعفة ،

دوگنا چوگنا (ہوتا چلا جائے)

قرآن مجید نے بیع اور ربو کی حقیقت نہیں بیان کی ہے اور اس معاملہ میں غیاطین کے رسم و رواج پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور ایک مدت عشرہ کے لیے قرض دیتے تھے، چنانچہ جب ادائے قرض کا زمانہ آتا تھا تو قرض خواہ مقررہ سہ قرض یا سود کا مطالبہ کرتا تھا، اب اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس پر قرض کو دوگنا کر دیتا تھا، مثلاً اگر ایک سال کی اونٹنی ہوتی تھی تو اس کو دو سال کی اور اگر ایک پیالہ کھانا ہوتا تھا تو اُس کو دو پیالہ کر دیتا تھا،

قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سود اس فیاضانہ اصول کے منافی ہے، جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد قائم کی گئی ہے

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْسَ بِإِنْفِ	اور یہ جو تم لوگ سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال
أَمْوَالِ الْمَوْتَى فَلَا مِيراثَ لَكُمْ مِنْهُمْ وَتُمْسِكُونَ	میں اضافہ ہو تو وہ (سود) خدا کے بیان نہیں بڑھتا اور
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ	وہ جو تم محض خدا کی رضا جوئی کے ارادے سے زکوٰۃ
وَجَبَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاعِفُونَ	دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہی اپنے دیے کو

خدا کے ہاں بڑھا رہے ہیں

اور عرب کے معمول و عادت اور بعض احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ادا قرض کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے قرض کی جو مدت مقرر کی جاتی ہے سود اسی کا ضمیمہ ہے قرآن مجید نے جو اہم اصول پیش کیے ہیں ان میں قرض موعجل کی تحریر کا نظام بھی داخل ہے، اس کے متعلق قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے اور نزول کے رو سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہی ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُذْتُم
 بَدَنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
 وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُلِخِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ مَظْهُومًا أَوْ ضَعُفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلِخَ مَوْفِلًا لِّجُلِّ وَلِيٍّ
 بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رَجُلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِنْ مَتَرَضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ
 أَنْ تَقْلَ أَحَدُكُمَا فِتْنَةً أَوْ أَحَدُكُمَا
 وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْبَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْسَمُ لِلشَّهَادَةِ إِحْدَىٰ أَنْ لَا تُتَابَعُوا
 إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِرَأْسِهَا صَرْفَةً

مسلمانوں! جب تم ایک معاہدہ مقرر کرو اور ہمارے لکھنے
 کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو کھانا نہ آتا ہو تو پتھار
 درمیان میں (معاہدے) پر تھامو اور کوئی لکھنے والا
 انصاف کے ساتھ لکھو اور جس سے لکھو تو اس سے لکھنے
 والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح خدا
 اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے (اسی طرح) اس کو بھی چاہیے
 کہ جب سے لکھو اور جس کے ذمے قرض کا بند ہوگا
 (وہی) دستاویز کا مطلب بولتا جائے اور اللہ سے کہہ دے
 اس کا پروردگار ہے اور رہے اور بتاتے وقت قرض
 کے حق میں سے کسی طرح کی کمی نہ کرے پھر جس کے ذمے
 قرض کا بند ہوگا اگر وہ کم عقل ہو یا معذور ہو یا خود اس
 مطلب نہ کر سکتا ہو تو (جو) اس کا ولی ہو وہ (انصاف کے
 ساتھ) دستاویز کا مطلب بولتا جائے اور اپنے لوگوں
 میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کر پھر اگر وہ مرد نہ ہوں
 تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ان میں سے کوئی ایک
 بھول جائے گی تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی اور
 جب گواہ (ادائے شہادت کے لیے) بلائے جائیں تو
 (حاضر ہونے سے) انکار نہ کریں اور معاہدہ میاں دی چھوٹا
 ہو یا بڑا اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو خدا کے

تدیر و نہاجبینکم فلیس علیکم
 جناح الا تکتبوا و اشہد و آ
 اذا نزلت علیکم ولا یضاً رکاتب ولا
 شہید و ان تفعلا فانه فوق
 بکم و اتقوا اللہ و لعلکم اللہ و اللہ
 بکل شئی علیم و ان کنتم علی سفر و
 ولم یجدوا کاتباً فہن مقبوضۃ
 فان امن بعضکم بعضاً
 فلیؤد الذی اؤمن امانۃ
 ولیق اللہ ربہ ولا تکتوا الشہادۃ
 و من یکتمھا فانه آثم فلیب
 و اللہ بما تعملون علیم،

(بقرہ ۳۹)

نزدیکت بہت ہی منصفانہ گواہی، ہوا اور گواہی کیلئے
 بھی ہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر اس کے
 قریب ہے کہ تم آئینہ کسی طرح کا شک (دو شہد) نہ کرو
 مگر سوا دم نقد ہو جسکو تم (ما تھون) آتھو آپس میں لیا دیا کرتے
 ہو تو اس کی (دستاویز) نہ لکھنے میں تم پر کچھ گناہ
 نہیں اور (ان) جب اس طرح کی خرید و فروخت
 کر دو (احتیاطاً) گواہ کر لیا کرو اور کاتب (دستاویز)
 کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا یا جائے اور نہ گواہ کو
 اور یا کرو گے تو یہ تمھاری نافرمانی ہے اور اللہ سے ڈرو
 اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اگر
 تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے (اور فرض لینا ہو)
 تو رہن یا قبضہ (رکھو) پس اگر تم میں سے ایک کا ایک
 اعتبار کرے (اور بے رہن رکھے) فرض دیر سے (تو جیسے
 اعتبار کیا گیا ہے) یعنی فرض لینے والا اس کو چاہیے
 کہ فرض دینے والی کی امانت (یعنی فرض) کو ادا کر دے
 اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور اگر ہی
 کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپائیگا تو وہ دل کا کھوٹا سہنے
 اور جو کچھ (بھی) تم لوگ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے،

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں بہت سے معاملات احادیث میں مذکور

اور وہ سب کے سب یا تو قرآن مجید کے عام احکام کے مطابق ہیں یا اس کے مجمل احکام کی تفصیل ہیں یا اس کے مطلق کو مقید کیا گیا ہی چنانچہ جہاں استنباط احکام کے متعلق مسلمانون کے اجتہاد کا ذکر کریں گے ان کا ایک حصہ نقل کریں گے،

تغزیر است

قرآن مجید نے مجرموں کو جن سزاؤں کی دھمکی دی ہو ان میں اکثرہ اخروی سزائیں ہیں اور جو جرائم اس نے بیان کیے ہیں ان ہی کے ساتھ اکثر ان کا بھی ذکر کیا ہے، البتہ دنیوی سزاؤں میں صرف پانچ سزائیں خدا نے اپنی کتاب میں مقرر کی ہیں (۱) قصاص

عادت و تقلید نے عرب میں قصاص کا یہ نظام قائم کر دیا تھا کہ پورا قبیلہ کا قبیلہ اپنے ایک فرد کے جرم کا ذمہ دار ہوتا تھا، البتہ جب عام مجالس میں کوئی قبیلہ کسی شخص کی آوارگی اور ادب باشی کا اعلان کر دیتا تھا تو وہ اس کے جرائم کی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ مقتول کا ولی صرف قاتل سے بہت کم قصاص لیتا تھا، بالخصوص جب مقتول شریف یا اپنی قوم کا سردار ہوتا تھا، اُس وقت قصاص کا مطالبہ اس قدر وسعت اختیار کرتا تھا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی اور چونکہ اکثر قاتل کا قبیلہ اس کی حمایت کرتا تھا اس لیے اُس سے ایسے فسادات و محاربات قائم ہو جاتے تھے جن کا سلسلہ بہت طویل زمانے تک قائم رہتا تھا، اس بنا پر قرآن مجید نے قصاص کی ذمہ داری کی تحدید کر دی اور اس کو صرف قاتل تک محدود رکھا، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ
سَلَامًا لِّجُلُوكُمْ فِيهَا لَكُمْ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ

فی القتل الحری بالحر والعبد
مین تم کو (جان) کے بدلے (جان) کا حکم دیا جاتا ہے آزاد
بالعبد والافتی بالافتی،
کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت

اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف قاتل سے اُس کے جرم کا
مواخذہ کرنا چاہیے، اُس کے بعد نہایت مختصر اور دقیق الفاظ میں اس زندگی میں نظامِ قصاص
کی ضرورت بتائی، اور فرمایا،

ولکم فی القصاص حیاة یا ادلی الالباب
اور عقل مندو! قصاص کے قاعدے میں بھاری زندگی ہو
لعلکم متقون
(اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم دھنیز رہو)

باز رہو،

اور اجمالی طور پر یہی مفہوم کی سورہ اسراء کی اس آیت کا بھی ہے،

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا
اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے دلی،
لن لیه سلطاناً فلا یسرف فی قتل
(وارث) کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے تو
انه کان منصوراً
اس کو چاہیے کہ خون اکا بدلے لینے میں زیادتی نہ کرنے
(واجبی بدلے لینے میں بھی) اس کی حیثیت ہے

اہل عرب کے بیانِ نظامِ دیت پر عام طور پر عمل درآمد جاری تھا، قرآن مجید نے بھی
اس کو قائم رکھا اور اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا،

ومن قتل مومناً خطأً فتحرير
اور جو مسلمان کو غلطی سے بھی، ارٹے تو ایک مسلمان غلام
رقبة مومنة ودية مسلمة الی
آنا کرے اور دارِ ثانی مقتول کو خون بہا دے (سوالگ)
اهله الا ان یصد قوا فنان کان
مگر یہ کہ دارِ ثانی مقتول خون بہا معاف کر دین پھر اگر
من فتوم عدو لکم دھوم مؤمن
مقتول ان لوگوں میں کا ہو جو تم مسلمانوں کے دشمن ہیں

فخریر رقبۃ مومنۃ وان کان
من قوم سبیکم و بینہم میثاق
فدایۃ مسلمۃ الی اہلہ و تخیر
رقبۃ مومنۃ من لم یجد
فصیلاً من شہر بین متنا بعین
توبۃ من اللہ و کان اللہ علیہا
حکیم،

اور وہ خود مسلمان ہو تو بس، ایک مسلمان غلام آزاد
کرنا ہوگا اور اگر (مقتول) ان لوگوں میں کا ہونے میں
اور تم میں (صلح) کا عہد (و بیان) ہو تو قاتل کو
چاہئے کہ، دارشان مقتول کو خون بہا پونچائے اور
(اس کے علاوہ، ایک مسلمان غلام (بھی) آزاد کرے
اور جبکہ مسلمان غلام آزاد کرنے کا، مقدور نہ ہو تو لگاتار
دو مہینے کے روزے رکھے کہ توبہ کا یہ طریقہ اللہ کا کھڑا
ہوا ہو اور اللہ اس کے حال سے واقف ہے (اور)

اس کا انتظام (بڑا) بچکا انتظام ہو،

اور احادیث نے نظام دیت کی وضاحت کر دی ہے اور بعض دیتوں کا ذکر ار
حافلہ (یعنی اہل قبیلہ یا اہل خاندان یا اہل محلہ) کو بھی ٹھہرایا ہے اور یہ اہل عرب کا دینی سبب
مواخذہ ہے جو اس صورت میں قائم رہ گیا ہے،

اور اعضاء کے قصاص میں قرآن مجید نے توراۃ کا یہ نظام بتایا ہے،

و کتبنا علیہم فیہا ان النفس
بالنفس والعین بالعیین والانیف
بالانیف والاذن بالاذن واللسن
باللسن والجروح قصاص فمن
تصدق بید فہو کفارۃ لہ،

اور ہم نے توراۃ میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے
بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک
اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت
اور زخمون کا بدلہ (ویسے ہی زخم) بھجور (ظلم) بدلہ دینا
کرے تو وہ اس (کے گناہوں کا) کفارہ ہوگا،

(۲) حدیث زانی

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلا تفصیل زانی کی سزا سو درے مقرر کی ہے چنانچہ
سورہ نور میں فرماتا ہے

الزانیۃ والزانی فاجلدوا ۱۰۰ عورت اور مرد زنا کرین تو ان دونوں میں سے ہر ایک
کل واحد منهما مائة جلدة کو سو درے مارو اور اگر اللہ اور روزِ آخرت کا تقہیر کھتے
ولا تأخذکم بهما رافة فی ہو تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تم کو ان درے کے حال پر
دین اللہ ان کنتم تن منون باللہ کسی طرح کا ترس و انگیر نہو اور نیز ان کے سزا دینے
والیوم الآخر ولینذرنہمذا بجماط لفة من المؤمنین وقت مسلمانوں کی ایک جماعت (عبرت کے لیے) ہوئے

لیکن زانیہ نوڈمی کی سزا اس کی آدھی مقرر کی چنانچہ سورہ نسا میں فرمایا،

فاذا احصن فان امتین بھنا حشۃ پھر اگر قید (نکاح) میں آئے بیچھے کوئی بیجائی کا کام
فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب کریں تو جو سزا بی بی کی اسکی آدھی نوڈمی کی

لیکن حدیث میں ایک نکاح شدہ زانی کی سزا رجم (یعنی سنگسار) کرنا ہوا اور صحیح مسلم
میں ہے کہ ابواسحاق شیبانی نے عبداللہ بن ابی اوفی سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجم کیا ہے، انھوں نے جواب دیا "ہاں" انھوں نے پوچھا کہ "سورہ نور کے نازل ہونے
بعد یا اس سے پہلے" تو نے "میں نہیں جانتا"

(۳) حدیث فاؤف

جو شخص کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اُس کی سزا اسی درے مقرر کی چنانچہ سورہ نور میں فرمایا،

والذین یسیرسون المحصنات اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں
ثم لم یأتوا بربعة شہد ام فاجلدوہم اور چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو، اور

تہا من جلدۃ ولا تقبلوا الہم شہادۃ
 ابدوا اولئک ہم الفاسقون الا الذین
 تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم
 آئندہ، کبھی ان کی گواہی نہ قبول کرو اور یہ لوگ
 خود بدکار ہیں مگر جنہوں نے ایسا کہے پیچھے توبہ کی اور
 اپنی عادت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 اگر خود شوہر اپنی بی بی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے ایک خاص نظام

مقرر فرمایا، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا،
 والذین یرمون ازواجہم ولم یمکن لہم
 شہدۃ الا انفسہم فشہادۃ الہم
 اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین
 والخامسة ان لعنت اللہ علیہ
 ان کان من الکاذبین،
 اور جو لوگ اپنی بی بیوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور
 بجز اپنے ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے بی بیوں میں سے
 ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بار بار خدا کی قسم کھا کر بیان
 کرے کہ بلا شک و شبہہ (اپنے دعوے میں) سچا ہے اور
 پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو

اس پر اللہ کی لعنت

اور چونکہ شوہر کی یہ چار قسمیں چار گواہوں کی قائم مقام ہیں اس لیے قرآن مجید نے
 عورت کی برائت کا بھی ایک خاص طریقہ مقرر کیا،
 اور اس کے بعد فرمایا،

ویدرؤعنا العذاب ان تشہد
 اربع شہادات باللہ انہ لمن الکذبین
 والخامسة ان غضب اللہ علیہما ان
 کان من الصادقین،
 اور مرد کے قسم کھائے پیچھے عورت (کے سر پر) سے
 اس طرح پر سزا مل سکتی ہے کہ وہ چار بار خدا کی قسم کھا کر
 بیان کر دے کہ یہ شخص سراسر جھوٹا ہے، اور پانچویں (دفعہ)
 یوں (کہے) کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہو
 تو مجھ پر خدا ہی کا غضب پڑے

ان دونوں آیتوں پر تھوڑے سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا منوع یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے زنا کا الزام ثابت کیا جائے اور بی بی اُس سے اپنی برائت کرے اُس کو نکاح اور اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے،

(۴) حد سارق،

خداوند تعالیٰ نے چور کی سزا یہ مقرر کی کہ اُس کے ہاتھ کاٹے جائیں چنانچہ سورہ

مائدہ میں فرمایا،

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
ایدھما جزاء بما کسبا نکالاً من اللہ
واللہ عزیز حکیم فن تاب من بعد
ظلمہ واصلہ فان اللہ یتوب علیہ
ان اللہ غفور رحیم

اور مسلمانوں! مرد چوری کرے تو اور عورت چوری کرے
اُن کے دونوں (دہنے) ہاتھ کاٹ ڈالو یہ سزا ان کے
کرتوت کے بدلے میں عبرت کے لیے خدا کی طرف سے
مقرر ہے، اور اللہ زبردست اور حکیم ہے تو جو اپنے قصور
کے پیچھے توبہ کر لے اور (اپنی عادت) سنوائے تو اللہ
اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے، بیشک اللہ (بندوں کے)

گناہ بخشنے والا مہربان ہے

(۵) حد قطاع الطريق،

خداوند تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ڈاکوؤں کی یہ سزا مقرر کی ہے،

انما جزاء الذین یجربون اللہ
ورسلہ وسیعون فی الارض فساداً
ان یقتلوا اول یصلبوا و تقطع ایدہم
وارجلہم من خلاف اذ ینفوا
من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا

اور جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول سے لڑتے، اور فساد
(پھیلانے کی غرض سے ملک میں دوڑے دوڑے پھرتے
ہیں اُن کی سزا تو بس یہی ہے کہ اُنھوں کو بڑھ دھونڈھ کر قتل
کر دیے جائیں یا ان کو سولی دی جائے یا اُن کے ہاتھ پاؤں
اُٹے پیدھے کاٹ دیے جائیں یا ان

ولہم فی الاخوة عذاب عظیم
جائے یہ تو دنیا میں اُن کی رسوائی ہوئی اور اس کے علاوہ

الا الذین تابوا امن قبل ان تفتدروا
آخرت میں اُن کے لیے بڑا عذاب (تیار) ہو، مگر

علیہم فاعلموا ان الله غفورٌ رحیم
(مسلمانو! جولوگ اس سے پہلے کہ تم اُن پر قابو پاؤ تو

کر لین (تو اُن کے حال سے تعرض نہ کرو اور مہمانے ہو

کہ اللہ (لوگوں کے قصور) معاف کرنے والا مہربان ہے

ان سزاؤں کے علاوہ قرآن مجید میں اور کوئی سزا مذکور نہیں ہے البتہ حدیث میں ایک

چھٹی سزا بھی بیان کی گئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوش کو بھی سزا دی ہے

قرآن مجید نے سزاؤں کا دار مدار جن اصول پر رکھا ہے وہ حسب ذیل ہیں

(۱) قوم کی بھلائی، چنانچہ قصاص کے متعلق فرمایا،

ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب
معلقندو تھاسے لیے قصاص میں زندگی ہو تاکہ لوگ

(خوڑی سے) باز رہو

لعلکم متقون،

(۲) جہرم کی تنبیہ تاکہ وہ دوبارہ جہرم نہ کر سکے چنانچہ چور اور چوکی سزا کے متعلق فرمایا،

جزاء بما کسب انکالا
یہ سزا اُن کے اعمال کے بدلے میں عبرت و سزاؤں کیلئے

خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے،

من اللہ،

اور ڈاکوؤں کی سزا کے متعلق ارشاد ہوا،

ذاک لہم خسر فی الدنیا
یہ اُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہو،

(۳) جبما فی سزائیں جن کا اثر نہایت سخت ہوتا ہے

اور حدیث میں اُن سزاؤں کے عمل میں لانے کے لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے

ان سزاؤں میں سختی کرنا چاہیو اسکو تنبیہ ہو جائے اور وہ احتیاط کے ساتھ

اثبات جرم میں رعایت کرے اپنا پچھترہویں ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت سے
یہ حدیث مذکور ہے

ادروا الحد ودعن المسالمین ما
استظعنتم فان کان له مخرج ففعلوا
مسبیلہ فان الامام ان یخطی فی الحفو
خیر من من ان یخطی فی العقوبۃ،
مسلمانوں کو سزاؤں سے جان تک تم سے ہو سکے
بچاؤ، اور اگر کوئی گنجائش ہو تو اس کو چھوڑ دو
راہی میں امام کا غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ غلطی
غلطی کرے

یہ وہ احکام ہیں جو خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائے تھے،
اور آپ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں تک اُن کو پہنچا دیں اور اُن کے لیے اُن کی توضیح و تشریح
کریں اپنا پچھترہویں ام المومنین نے اُن کی تبلیغ کر دی اور لوگوں کے لیے جو احکام
نازل ہوئے تھے، عملی اور قولی حدیثوں سے اُن کی تشریح فرمادی

6.9.49

کرزئیہ، ۱۳۶۸ھ

محمد رفیع

دوسرا دور

فقہ بہ عہد کبار صحابہ

۱۱ھ سے ۴۰ھ ہجری تک

اجمالی طور پر سیاسی صورت حال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین ہوئے، سو اتفاق سے اُن کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی اکثر اہل عرب مرتد ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عزم صادق اور مہاجرین اور انصار کی قوتِ ایمانیہ نے اس حالت میں نہایت کامیاب طریقہ پر ستونِ اسلام کو قائم رکھا، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے متعدد فوجیں روانہ کیں اور اُن کے ذریعہ سے اہل عرب کی بکھر فٹاری کو سیدھے راستہ پر لگایا، اور دوبارہ اتحادِ عربی کو قائم کیا، اس مہم کے سر ہونے کے بعد انھوں نے ایرانی اور رومی سلطنتوں میں اشاعتِ اسلام کیلئے عراق و شام میں فوجیں بھیجنی لگیں ابھی تک اس مہم کا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ انھوں نے وفات پائی، اس کے بعد حضرت عمرؓ کا دورِ خلافت آیا، اور اُن کے ذریعہ سے یہ فتح مکمل ہو گئی، اور مشرقی جانب سے مسلمان اکثر ایرانی شہروں پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے ہنرجیون (آموداریا) تک پہنچ گئے، شمالی جانب سے انھوں نے شام

اور بلاد آرمینیا پر قبضہ کر لیا، اور مغربی جانب سے مصر پر مسلط ہو گئے، انہی کے زمانے میں اسلام بڑے بڑے شہر مثلاً فسطاط، کوفہ اور بصرہ آباد ہوئے اور وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں بہت سے صحابہؓ تھے آباد ہوئی، اور عرب کے علاوہ اور بہت سی دوسری قومیں حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اسلامی فتوحات نے مشرق و مغرب میں نہایت وسعت حاصل کی، لیکن ابھی تک یہ عمارت مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ ان کو ایک سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اُن کے دشمنوں کے اتفاقِ رائے سے اُن کے خلاف ایک شورش برپا ہوئی، جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر، شام، اور عراق سے چند جماعتیں مدینہ میں آئیں اور اُن کو شہید کر دیا جس سے مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد پڑی اور اُن کے دو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اترت ابو بلترسی ان کی تھی، دوسرا فرقہ اُن کے قاتلون کاٹھن تھا اور اسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی تھی، پہلا فرقہ عراق کے دار السلطنت کوفہ میں اور دوسرا فرقہ شام کے پایہ تخت دمشق میں رہتا تھا، ان دونوں فرقوں کے بغض و عداوت اور لعن و طعن کا یہ نتیجہ ہوا کہ صفین کے رگیستان میں دونوں میں باہم عظیم الشان معرکہ ہوا اور عالم اسلامی کے چیدہ مسلمان فریقین کی جانب سے اس معرکہ میں باہم نہرِ آذما ہوئے، لیکن کسی فریق کے لیے اس معرکہ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ اہل شام نے کتاب اللہ کو حکم بنایا اور اکثر اہل عراق نے بھی اس کو قبول کیا، لیکن یہ تحکیم ایک فریق یعنی حامیان معاویہ کی طاقت اور دوسرے فریق یعنی حامیان علی کے ضعف کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ انکی

فوج میں ایسے اشخاص پیدا ہو گئے، جنھوں نے حکیم پر اعتراض کیا، اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا ان پر بسن و طعن کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے فریق کو جس نے حکیم کے ذریعہ سے اپنی قوت میں اضافہ کر لیا تھا چھوڑ کر خود اپنی فوج کی خلافت میں مصروف ہو گئے، اور آخر کار انہی خوارج میں سے ایک خارجی نے ان کو ناگمانی طور پر شہید کر دیا اور اب ان کی شہادت سے مسلمانوں کی عام جماعت نے امیر معاویہ کی خلافت پر اتفاق عام کر لیا، الغرض یہ دور ختم ہوا تو مسلمان سیاسی حیثیت سے تین فرقوں میں منقسم ہو گئے،

- (۱) جمہور مسلمان، جو امیر معاویہ اور ان کی خلافت کو پسند کرتے تھے،
 - (۲) شیعہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہلبیت کی محبت پر قائم تھے،
 - (۳) خوارج، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ سے ان کے لئے تھے،
- تینوں سے بغض رکھتے تھے۔ اُن پر اسی کے بیعت کے عزم صادق اور یہ تینوں فرقوں نے جیسا کہ آئندہ دور سے معلوم ہو گا فقہ اسلامی پر خاص اثر ڈالا ہے

قرآن و حدیث

(دوسرے دور میں)

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ قرآن مجید بنجا بنجا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا، چنانچہ جب قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں تک اس کو پہنچا دیتے تھے، اور اپنے کاتبان وحی کو اس کے لکھنے کا حکم دیتے تھے، عام لوگوں کو

میں بعض لوگ صرف اُس کے حفظ پر اکتفا کرتے تھے لیکن بعض لوگ اس کو لکھ لیتے تھے،
 آیات و سورت کی جو ترتیب ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے لیکن اُن صلعم
 کی وفات کے زمانے تک قرآن مجید ایک مصحف میں جمع نہیں ہوا تھا بلکہ حفاظ
 قرآن کے سینوں، کتابان وحی اور دوسرے کتابوں کے صحیفوں میں محفوظ تھا، رسول اللہ
 کے عہد مبارک میں بہت سے لوگ حافظ قرآن تھے جن میں بعض لوگوں کو پورا قرآن
 یاد تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایک ایسا
 واقعہ پیش آیا جس نے ان کو ایک مصحف میں پورے قرآن کے جمع کرنی ضرورت کیطرح
 متوجہ کیا، کیونکہ پیامہ کی فوج میں بہت سے حفاظ قرآن نے شہادت پائی جس سے
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہوا چنانچہ
 صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل پیامہ کی
 شہادت کے بعد مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلوایا، میں ہو چکا تو حضرت
 عمر بن الخطاب بھی اُن کے پاس موجود تھے، تو مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا کہ عمرؓ نے مجھ سے آکر بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں بہ کثرت حفاظ قرآن شہید ہوئے
 اگر اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی حفاظ نے شہادت پائی تو سنئے خوف ہو کہ قرآن کا
 بہت سا حصہ ضائع ہو جائیگا اس لیے میری رائے یہ ہو کہ آپ قرآن کے جمع کرنے کا
 حکم دین میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ کیا ہم وہ کام کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
 کیا؟ بولے خدا کی قسم یہی بہتر ہے، غرض وہ بار بار مجھ سے یہی کہتے رہے یہاں تک
 کہ خدا نے اس کے لیے میرے دل کو کھول دیا اور میں نے بھی وہی رائے قائم کر لی جو حضرت
 عمرؓ کی تھی "زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ تم جو ان حائل آدمی ہو

ہم تم میں کوئی قابل الزام عیب نہیں پاتے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبِ وحی تھے، اس لیے قرآن مجید کو ڈھونڈنا اور جمع کرو، تو خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھے پہانہ لوانی جگہ سے سرکانے کی تکلیف دیتے تو وہ مجھ کو ان کے ارشاد یعنی جمع قرآن سے زیادہ گراں نہ ہوتا، میں نے کہا آپ لوگ وہ کام کیونکر کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بولے خدا کی قسم یہی بہتر ہے، الغرض حضرت ابوبکرؓ بھی مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے میرے دل کو بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دلوں کو کھول دیا تھا، تو میں نے قرآن کو تلاش کر کے کچھور کی شاخوں، پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کر کے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھ کو ابوخریمہ انصاری سے ملا، ان کے علاوہ میں نے ان کو کسی دوسرے کے یہاں نہیں پایا (لقد جاءکم رسول) آخر سورہ براءہ تک تو یہ صحیفے تادمِ وفات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، اُس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس پھر حضرت حفصہ کے پاس رہے،

بروایت سیوطی حارث محاسبی نے اپنی کتاب فہم السنن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کا لکھنا بدعت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لکھنے کا حکم دیتے تھے، البتہ وہ مختلف ٹکڑوں، ٹہریوں اور کچھور کی شاخوں پر متفرق طریقے سے لکھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے صرف یہ کیا کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مجموعی صورت میں نقل کرنے کا حکم دیا، گویا اس کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں چند اوراق جن میں قرآن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا پائے گئے

اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کی شیرازہ بندی کر دی تاکہ ان میں سے کوئی ورق ضائع نہ ہوئے پائے،

حضرت زید بن ثابتؓ اگرچہ خود حافظِ قرآن اور کاتبِ وحی تھے، تاہم انھوں نے صرف اپنی یاد، اور اپنے لکھے ہوئے اجزاء پر قناعت نہیں کی بلکہ انھوں نے اور حفاظ کی یاد دوسرے کا تبوں کے صحیفے، اور ان اجزاء سے بھی مدد لی جو رسول اللہ ﷺ کے گھر میں لکھے ہوئے محفوظ تھے اور ہاجرین و انصاریہ کے اتفاق سے اس مجموعہ کو مکمل کیا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اس طرزِ عمل کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے اپنی اس ضمانت کو پورا فرمایا،

انما یحکم منزلنا الذکس وانما ہمین نے ذکر اُتارا اور ہمین اس کے نگہبان

لہ لحاظوں

ہیں،

یہ تمام صحیفے جیسا کہ اوپر گزرا بہ ترتیب یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس محفوظ رہے،

حضرت عثمانؓ نے اپنے دورِ خلافت میں بڑے بڑے اسلامی شہروں میں اس مصحف کی اشاعت کی ضرورت محسوس کی، اور ان کو جس چیز نے اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ ان شہروں میں حفاظِ قرآن پھیل کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے تھے، لیکن ان کی زبان کے اختلاف کے لحاظ سے ان کے درمیان قرآن مجید کے بعض حروف میں کسی قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جبکہ نتیجہ یہ تھا کہ بعض قاری اپنی قرأت کو دوسرے قاری کی قرأت پر ترجیح دیتے تھے، چنانچہ حضرت عثمانؓ کو اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے اس کو ایک سخت اور قابل

تدارک خطرے کا ذریعہ خیال کیا، امام بخاریؒ حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عثمانؓ اہل شام کی فوج کو اس غرض سے بھیج رہے تھے کہ اہل عراق کے ساتھ شریک جنگ ہو کر ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح میں حصہ لے، حضرت حذیفہ بن یمانؓ ان کی خدمت میں آئے اور ان لوگوں نے قرآن کی قراءت میں جو کچھ اختلاف کیا تھا اُس کے متعلق اپنی پریشانی ظاہر کی اور حضرت عثمانؓ سے کہا کہ قبل اس کے کہ امت مخمڑیہ یہود و نصاریٰ کی طرح اپنی کتابت میں اختلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائیے، چنانچہ ان کے کہنے کے بموجب حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضرت ابوبکرؓ نے جو غیر مرتب صحیفے لکھوائے تھے وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کو مصاحف میں نقل کروا کے آپ کو واپس دینے حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے ان کی خدمت میں بھیج دیے، اور انھوں نے حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمان بن حارث بن ہشام رضوان اللہ علیہم کو اس کے نقل کرنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں نے ان کو مصاحف میں نقل کیا، حضرت عثمانؓ نے تینوں قریشی انکشاف یعنی حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمان بن حارثؓ سے فرمایا کہ جب تم میں اور زید بن ثابتؓ کے درمیان قرآن مجید کی کسی چیز میں کوئی اختلاف پیش آئے تو اُس کو قریش کی زبان میں لکھو کیونکہ وہ قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے ان لوگوں نے اُس پر عمل کیا، یہاں تک کہ جب ان غیر مرتب صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر چکے تو حضرت عثمانؓ نے ان کو حضرت حفصہؓ کی خدمت میں واپس کروایا اور ان نقل شدہ مصاحف میں سے ہر صوبے میں ایک ایک مصحف

بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس مصحف کے علاوہ قرآن مجید جس صحیفہ اور جس مصحف میں لکھا ہوا ہو وہ جلا دیا جائے، یہ کام ۲۵ھ میں انجام پایا اور جو مصاحف اس مصحف سے لکھے گئے، وہ کوفہ، بصرہ، دمشق، مکہ اور مدینہ میں روانہ کئے گئے اور حضرت عثمانؓ نے خود اپنے لیے ایک مصحف رکھ چھوڑا جس کا نام مصحف امام تھا، یہ تمام مصاحف ان شہر ونگی جامع مسجدوں میں رکھے گئے جن کو دیکھ کر قرار پڑھتے تھے اور حفاظ انکی طرف رجوع کرتے تھے، غرض حضرت عثمانؓ کے اس طرز عمل سے قرآن مجید کا حرف اختلاف کے خطرے سے محفوظ ہو گیا،

لیکن قولی حدیثوں کے جمع و ترتیب کی طرف اس قدر توجہ نہ تھی بلکہ اس کے برخلاف تقلیل روایت کی کوشش کی جاتی تھی، چنانچہ اس سلسلے کو مشنوں کے متعلق چند تصریحات حسب ذیل ہیں

(۱) حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مراسیل ابن ابی ملیکہ سے یہ روایت کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں تم لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور تمہارے بعد لوگ ہوں گے ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ روایت کرو جو شخص تم سے سوال کرے اس کے کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو

(۲) حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ شعبہ وغیرہ نے بیان سے اور بیان نے شعبی سے اور شعبی نے قرظہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب ہکوعراق کی

طرف روانہ فرمایا تو ہمارے ساتھ خود بھی چلے اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں کیون تھا ری
 شایع کرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہماری عزت افزائی کے لیے بولے
 اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی آبادی کے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو
 شہد کی مکھوں کی طرح لگنا لگنا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو احادیث کی روایت کر کے
 ان کی تلامذت قرآن میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا صرف قرآن مجید پر بس کرو، اور رسول اللہ
 ﷺ سے روایت کم کرو، اور اس میں میں بھی ہٹا رہا شریک ہوں چنانچہ جب قراۓ
 تو لوگوں نے روایت حدیث کی خواہش کی، انھوں نے جواب دیا کہ ہم کو حضرت عمرؓ
 نے اس کی ممانعت کی ہے

(۳) در اور دی نے محمد بن عمرو سے اور محمد بن عمرو نے ابی سلمہ سے اور ابی سلمہ
 نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اُن سے کہا کہ تم حضرت عمرؓ کے زمانے
 میں بھی اسی طرح روایت کرتے تھے؟ بولے حسب طرح میں تم سے روایت کرتا ہوں اگر
 اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی روایت کرتا تو وہ مجھے اپنے کوترے سے
 مارتے

(۴) معن بن عیسٰی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم کو مالک سے
 عبداللہ بن ادریس کے ذریعہ سے اور عبداللہ بن ادریس نے شعبہ کے ذریعہ سے
 اور شعبہ نے سعید بن ابراہیم کے ذریعہ سے اور سعید بن ابراہیم نے اپنے باپ کے ذریعہ
 سے خبر دی ہے کہ حضرت عمرؓ نے تین شخص یعنی ابن مسعودؓ، ابوالدرداءؓ اور ابوسلمہؓ
 کو قید کر دیا اور فرمایا کہ تم نے رسول اللہ ﷺ سے بہت زیادہ روایتیں کر دیں
 (۵) ابن علیہ نے رجا بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم کو

یہ خبر پہنچی کہ حضرت امیر معاویہؓ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی حدیث کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کرو جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں جاری تھا، کیونکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کرنے کے متعلق لوگوں کو دیکھایا ہی تھیں (۶) سیوطی نے تنویر الجواہر شرح موطا امام مالک میں ایک روایت میں جس کا سلسلہ حضرت عروہ بن زبیرؓ تک پہنچتا ہے، یہ نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے احادیث کو لکھوانا چاہا اور اس بارے میں اصحاب رسول اللہؐ سے مشورہ کیا تو عام صحابہؓ نے اس کا مشورہ دیا لیکن وہ ایک مہینہ تک خود غمگین طور پر اس معاملے میں استخارہ کرتے رہے، اس کے بعد ایک دن انھوں نے یقینی رائے قائم کر لی اور فرمایا کہ میں نے جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے تم سے تحریر احادیث کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تم سے پہلے اہل کتاب میں سے بہت لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اور کتابیں لکھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی کتابوں میں مشغول ہو گئے، اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط نہ کروں گا، اس لیے انھوں نے تحریر احادیث کا کام چھوڑ دیا،

ابن سعد نے بھی طبقات میں اسی کے قریب قریب روایت کی ہے،

(۷) امام بخاری نے اعمش سے انھوں نے ابراہیمؓ سے

انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بجز کتاب اللہ کے اور ان احادیث کے جو اس صحیفے میں درج ہیں پڑھنے کی اور کوئی کتاب نہیں اس کے بعد

انہوں نے اس صحیفے کو کھولا تو اس میں حسب ذیل حدیثیں درج تھیں:

(۱) انسان الا بل، مختلف عمر کے اونٹوں کے صدقات کا بیان

(۲) المدینۃ حرم من عیر الی کذا مدینہ غیر سے یہاں تک حرم ہو جو شخص اس میں کوئی

فمن احدث فیہا حدثا فعلیہ جرم کرے گا اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام

لعنتہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لوگوں کی لعنت پڑے گی، اور اس کی سفارش اور اس کا

لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، فدیہ خدا نہ قبول کریگا،

(۳) ذمۃ المسلمین واحداۃ یسعی بھا مسلمانوں کی امان یا مسلمانوں کا قول و قرار ایک ہے

ادناہم فمن احضر مسلما فعلیہ لعنتہ اللہ اور ادنی سے ادنی مسلمان اس کا مالک ہو تو جو شخص

والمسلمۃ والناس اجمعین کسی مسلمان کا قول توڑ دے اس پر خدا فرشتوں اور

لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا تمام لوگوں کی لعنت پڑے گی اور خدا اس کی سفارش

اور اس کا فدیہ نہ قبول کریگا،

(۴) من دلی قتل ما بغیر اذن جس شخص نے کسی قوم سے بغیر اس کے موالی

موالیہ فعلیہ لعنتہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کی اجازت کے مولات کی تو اس پر خدا، فرشتوں اور

تمام لوگوں کی لعنت پڑے گی اور خدا اس کی سفارش

قبول کریگا، نہ فدیہ،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تذکرے میں مذکور ہے کہ وہ حدیث کی بہت

کم روایت کرتے تھے، اور الفاظ میں نہایت احتیاط ملحوظ رکھتے تھے (غالبا یہ حضرت

عمرؓ کا فیض تھا) ابو عمر دمشقی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللہ

بن مسعودؓ کے پاس بیٹھا تھا لیکن وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے،

اور جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو کانپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے
”اس طرح“ یا اس کے مثل ”یا اس کے قریب“ یا یا“

ان ائمہ فتاویٰ اور مشنویان اسلام سے جو روایتیں نقل کی گئیں ان پر سرسری
نظر ڈالنے سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ احادیث سے بہت زیادہ استدلال
نہیں کرتے تھے اور ان کو احکام قرآنہ کا مکمل نہیں سمجھتے تھے، لیکن احادیث سے
استدلال کرنے کے متعلق جو روایتیں ان سے مروی ہیں اگر ہم ان پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم
ہو جائیگا کہ وہ کیوں صحابہ سے یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایتیں کم کریں چنانچہ اس قسم کی چند روایتیں یہ ہیں،

(۱) ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ سند روایت کی ہے کہ دادی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کی خدمت میں اپنا حق دریافت مانگنے کے لیے آئی، لیکن انھوں نے کہا کہ
میں کتاب اللہ میں تمھارا کوئی حصہ نہیں پاتا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمھارا کوئی حصہ مقرر فرمایا ہو اس کے بعد انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا
تو میسرہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھٹا حصہ دیتے
تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمھارا کوئی سویدہ؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے بھی
یہی شہادت دی تو انھوں نے اسکو بھی حصہ دلوا دیا،

(۲) جریری نے ابولضرہ سے اور انھوں نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازے کے اوٹ سے حضرت عمر کو تین بار سلام کیا،
لیکن ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، وہ واپس آئے تو حضرت عمر نے ان کے
پچھلے آدمی بھیجے، اور بلوا کر کہا تم کیوں پلٹ گئے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں کوئی شخص تین بار سلام کر چکے اور اسکو اون نہ ملے تو وہ واپس چلا آئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس پر میرے پاس ایک گواہ لاؤ ورنہ تم کو سزا دیں گا، اب حضرت ابو موسیٰؓ تمہارے پاس حالت غم میں آئے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے ہم کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ ہم نے کہا ہم میں سے ہر ایک نے اس کو سنا ہے، چنانچہ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا ایک آدمی کر دیا جس نے آکر حضرت عمرؓ کو اس حدیث کی خبر دی،

(۳) ہشام نے اپنے باپ مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے عورت کے ساقط کردہ حمل (یعنی جو کسی کے مارنے پٹنے سے ساقط ہو جائے) کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا تو مغیرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ایک لونڈی یا غلام دلوائی ہے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک اور آدمی کو بھی لاؤ جو اس کو جانتا ہو تو محمد بن مسلمہؓ نے بھی یہی شہادت دی،

(۴) حضرت ابی بنہ نے حضرت عمرؓ سے چند حدیثیں بیان کیں تو انھوں نے کہا کہ اس پر میرے سامنے کوئی گواہی لاؤ، وہ اس غرض سے نکلے تو ان کو چند انصاری ملے جن سے انھوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اب حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے تم پر تہمت نہیں لگائی، بلکہ میں نے یہ چاہا کہ اس معاملہ میں ثبوت طلب کروں،

(۵) عثمان بن مغیرہؓ نقضی نے علی بن ربیعہؓ سے اور انھوں نے اسابنؓ سے

سے روایت کی ہے کہ اُنھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو خدا کو اس کے ذریعے مجھے حقیقتاً فائدہ پہنچانا ہوتا تھا پہنچا دیتا تھا لیکن جب آپ کے علاوہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا اور جب وہ قسم کھا چکتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا،

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے ائمہ سلفین اور مشائخ اسلام صرف اس خوف سے تعلیل روایت کا مشورہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کذب و غلط بیانی کا رواج نہ ہونے پائے، یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے جو روایتیں کی جاتی تھیں اس پر ثبوت طلب کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما صرف اُنھیں حدیثوں کو قبول کرتے تھے جن کی نسبت دو شخص شہادت دیتے تھے کہ اُنھوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو طلب کیا جو مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی تائید کرے اور حضرت عمرؓ نے حضرت مغیرہؓ حضرت ابوموسیٰؓ اور حضرت ابی کے توفیق کی تلاش کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی سے قسم لیتے تھے حالانکہ فوجت عظمت کے لحاظ سے ان میں باہم کس قدر اعتماد تھا لیکن جب قابل اطمینان طریقہ پر روایت کا ثبوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے اور اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں حدیث کی روایت کم ہوئی اور صرف انہی حدیثوں پر اکتفا کیا گیا جن کی روایت دو گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے اور وہ بھی اس وقت جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کے لیے

حدیث کے بیان کرنے کی ضرورت ہو،

اس دور میں اجتہاد

اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ شارع کے معتبرہ دلائل یعنی قرآن و حدیث سے حکم شرعی کے استنباط میں پوری کوشش صرف کی جائے، اور اسکی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ سے حکم کا استنباط کیا جائے،

اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ الفاظ اس حکم کے محل و موقع کو بھی شامل ہوتے ہیں،

(۲) دوسرے یہ کہ حکم قرآن و حدیث کے عقلی مفہوم سے اخذ کیا جائے، مثلاً

نص قرآن یا نص حدیث کی کوئی علت ہو جو یا تو مصرح طور پر بیان کر دی گئی ہو یا استنباط کے ذریعہ سے نکالی گئی ہو اور وہ محل حکم میں بھی پائی جاتی ہو لیکن قرآن و

حدیث کے الفاظ اس کو شامل نہ ہوں اور اصطلاح میں اسی کو قیاس کہتے ہیں

اس دور میں استنباط صرف ان فتوؤں تک محدود تھا جنکو وہ لوگ دیتے تھے

جن سے کسی واقعہ کے متعلق سوال کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ مسائل کے اثبات اور ان کے

جواب میں بہت زیادہ پافون نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ اسکو مکروہ سمجھتے تھے، اور جب

کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے اُس کے متعلق اپنی رائے نہیں ظاہر کرتے تھے، البتہ جب

مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے لیے استنباط حکم میں اجتہاد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ

کبار صحابہ سے جو فتوے منقول ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے،

یہ لوگ اپنے فتاویٰ میں صرف دو چیزوں پر اعتماد کرتے تھے

(۱) ایک تو قرآن، کیونکہ وہی دین و ملت کی بنیاد ہے اور چونکہ وہ ان ہی کی

زبان میں نازل ہوا تھا اس لیے وہ اس کو نہایت واضح طور پر سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ان کو خصوصیت کے ساتھ اسباب نزول کا علم تھا اور اس وقت عرب کے علاوہ اور کوئی شخص ان میں شامل نہیں ہوا تھا،

(۲) دوسرے حدیث، چنانچہ جب کوئی حدیث مل جاتی تھی، تو وہ لوگ اتفاق اس کا اتباع کرتے تھے اور جو شخص اس کی روایت کی تصدیق کرتا تھا اس پر اعتماد کرتے تھے، اس بنا پر جب حضرت ابو بکرؓ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ پہلے کتاب اللہ پر نظر ڈالتے، اور اگر اس میں اس کا حکم مل جاتا تو اسی پر فیصلہ کرتے لیکن اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملتا تو حدیث پر نظر دڑاتے، اور اگر ان کے پاس کوئی قابل فیصلہ حدیث ہوتی تو اسی کے موافق فیصلہ کرتے، لیکن اگر تلاش کے بعد بھی حدیث نہ ملتی تو لوگوں سے دریافت فرماتے کہ اس مسئلہ میں تم کو رسول اللہ ﷺ کا کوئی فیصلہ معلوم ہے؟ اس حالت میں اکثر لوگ اٹھ کر کہتے کہ آپ نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ کیا ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن اگر ان کو وہ مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ملتا تو اس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دریافت فرماتے، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہوتا اور ان کو اس کے خلاف کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، اسی احتیاطی قبول کے ساتھ جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا طرز عمل بھی یہی تھا، صحابہ کے سامنے ایسے مسائل بھی پیش ہوتے تھے، جن کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی تصریح نہیں ہوتی تھی، اس حالت میں ان کو مجبوراً قیاس کرنا پڑتا تھا جسکو وہ لوگ رائے سے تعبیر کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید میں

کوئی تصریح نہ پاتے اور لوگوں کے پاس حدیث بھی نہ ملتی تو لوگوں کو حج کر کے اُن سے مشورہ لیتے، اور جب کسی چیز پر ان کا اتفاق رہے ہو جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا، چنانچہ جب شریح کو کوفہ کا قضی مقرر کیا تو اُن کو ہدایت کی کہ جو کچھ تمہیں کتاب اللہ سے معلوم ہو سکے اسکو اسی میں دیکھو اور اُسکے متعلق کسی سے دریافت نہ کرو، اور جو چیز تم کو اس میں نہ معلوم ہو سکے، اس کے متعلق حدیث نبوی کا تتبع کرو، اور جو چیز تم کو حدیث میں بھی نہ معلوم ہو اس میں اپنی رائے سے اجتہاد کرو، اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ قضایات فریضہ، حکمہ یا سنت تبعہ کا نام ہے، لیکن جو چیز تم کو قرآن و حدیث میں نہ ملے اور تم کو اسکی نسبت شبہ ہو تو اس پر غور کرو اور خوب غور کرو اس کے ہم صورت اور شکل و اوقات کو دریافت کرو، پھر اُن سے قیاس کرو، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مفوضہ دہ عورت جسکو طلاق لینے کا اختیار دیا جائے، کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں اس کے بارے میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں اگر وہ صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے، اور اگر غلط ہو تو میری جانب سے اور شیطان کی طرف سے ہے خدا اور خدا کا رسول اس سے بری ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں بقیہ کاٹلٹ ہے؟ اُنھوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اور تم اپنی رائے سے کہتے ہو، حضرت عمرؓ سے ثابت ہو کہ وہ ایک آدمی سے ملے تو فرمایا کہ تمہارے معاملہ میں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ علی اور زید نے فیصلہ کیا بولے اگر میں ہوتا تو فیصلہ کرتا، اس نے کہا کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ خلیفہ تو خود آپ ہیں بولے اگر میں تم کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا سکتا تو انہی کی طرف لوٹاتا، لیکن میں تم کو اپنی رائے کی طرف لوٹاتا ہوں اور اے ایک مشترک چیز ہذا اس بنا پر اُنھوں نے حضرت

اور حضرت زیدؓ کے فیصلہ کو منسوخ نہیں کیا،
 لیکن با این ہمہ وہ لوگ رائے پر اعتماد کرنا پسند نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ دین کے
 بارے میں بلا علم رائے زنی پر دلیر نہ ہو جائیں اور اس میں ایسی چیزیں نہ شامل کوں
 جو اس میں شامل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہؓ نے رائے کی برائی
 بیان کی ہے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ انھوں نے جس رائے کی بُرائی کی
 ہے وہ اُس رائے سے الگ ہے جس پر انھوں نے خود عمل کیا ہے، اس لیے قابلِ ذم
 رائے اگر ہے تو یہ ہے کہ فتویٰ میں خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور اس کا استناد
 دین کی کسی اصل کی طرف نہ کیا جائے اور قابلِ ستائش رائے وہ ہو جسکو حضرت عمرؓ
 اپنے قاضی کیلئے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے ”ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو معلوم
 کرو، پھر ان سے قیاس کرو، کیونکہ اس صورت میں رائے پر عمل کرنا درحقیقت قرآن
 وحدیث کے عقلی مفہوم پر عمل کرنا ہے، بہر حال جن فتاویٰ میں ان لوگوں نے رائے
 استناد کیا ہے وہ بہت کم ہیں“

شعین یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی حکم کے متعلق ایک
 جماعت سے مشورہ لیتے، اور وہ اُس کے متعلق اپنی رائے سے مشورہ دیتی تو لوگ
 اس پر عمل کرتے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اس کی مخالفت کرتا، اظہارِ رائے کے
 اسی طریقہ کا نام اجماع تھا اور چونکہ اس وقت عہدین صحابہ کی تعداد محدود تھی اس لیے اُن سے
 مشورہ لینا اور اُن کی رائے کے نتیجہ سے واقف ہو جانا ممکن تھا، اور اس لیے اجماع ایک
 آسان چیز تھی، الغرض اس طریقہ پر اس زمانے میں احکام کے ماخذ چار تھے،
 (۱) قرآن اور یہی قابلِ اعتماد ماخذ تھا،

(۲) حدیث،

(۳) قیاس یا رائے، یہ قرآن و حدیث ہی کی فرع تھا،

(۴) اجماع، اور یہ بدیہی بات ہے کہ وہ اپنے اجماع میں قرآن، حدیث

اور قیاس ہی سے استناد کرتے ہوں گے،

شیخین کی سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ احکام میں بہت کم اختلاف ہونے پایا کیونکہ وہ یا تو مشورہ کے بعد صادر کیے جاتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا یا وہ کتاب حکم اور سنت متبوعہ معروفہ کے رو سے صادر ہوتے تھے ایسی حالت میں اختلاف کا سبب صرف وہ فتاویٰ ہو سکتے تھے جو رائے سے صادر کیے جاتے تھے، لیکن ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کو رائے پر بہت کم اعتماد تھا، اس کے ساتھ لوگوں پر حضرت عمرؓ کی عام ہیبت چھائی ہوئی تھی اس لیے فتویٰ دینا ان کے نزدیک کوئی آسان کام نہ تھا، بلکہ اس ذمہ داری کو لوگ ایک دوسرے کے سر پر ڈالنا چاہتے تھے،

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ اپنی رایوں کو خود اپنی طرف منسوب کرتے تھے شریعت کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے اس لیے علی حیثیت سے اس کو لازمی نہیں قرار دیتے تھے، چنانچہ اسکی دلیل یہ ہو کہ حضرت ابو بکرؓ جب اپنی رائے سے کوئی اجتہاد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ”یہ میری رائے ہے اگر صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری جانب سے اور میں خدا سے استغفار کرتا ہوں“ حضرت عمرؓ کے ایک مقرر نے لکھا کہ ”خیال کی رائے اور عمر کی رائے ہے“ تو انھوں نے کہا کہ یہ نہایت بُری بات ہے یہ عمر کی رائے ہے، اگر صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو عمر کی جانب سے اور فرمایا سنت وہ ہے

جسکو خدا اور خدا کے رسول نے مقرر کیا ہو، رائے کی غلطی کو امت کیلئے سنت نہ بناؤ۔
 امام محمد بن حسن نے امام ابو حنیفہ سے اور انھوں نے حماد سے اور انھوں نے
 ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کا
 مہر ستین نہیں کیا اور اس کے ساتھ مقاربت کرنے سے پہلے مر گیا، اب حضرت
 عبد اللہ بن مسعودؓ نے عورت کیلئے پورے مہر مثل کا فتویٰ دیا، چنانچہ جب وہ یہ
 فتویٰ دیکھے تو فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری جانب اور
 شیطان کی جانب سے ہے خدا اور خدا کے رسول اس کے ذمہ دار نہیں، اسپر ان کے
 ہم نشینوں میں ایک آدمی یعنی معقل بن سنان الاشجعی جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے وہی فیصلہ کیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع بہت
 عاشق الاشجعیہ کے معاملہ میں کیا تھا، چونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا یہ فتویٰ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق پڑ گیا تھا اس لیے وہ اس قدر خوش ہوئے
 کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر خوش نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 اس فتویٰ میں ان کے مخالف ہیں وہ اس عورت کو وراثت دلاتے ہیں اس کے
 لیے حدت لازمی قرار دیتے ہیں اور اس کو مہر نہیں دلاتے اور کتاب اللہ کے
 مقابلے میں قبیلہ اشجع کے ایک بدکار کا قول تسلیم نہیں کرتے، جسکی وجہ یہ ہے کہ اس
 عورت کو طلاق دیکھائی تو اس کو مہر نہ ملتا، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ

يَمْسُوا بِنِكَاحٍ أَوْ تَعْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً،

وَبَدْوَتُمْ بِرُكُونٍ لَّغَاةٍ

اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ موت کو طلاق کے مثل قرار دیتے ہیں اور چونکہ

وہ قبولِ روایت میں نہایت مستعد تھے، اس لیے اس حدیث کو قبول نہیں کرتے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو طلاق کے مثل نہیں سمجھتے، اور عقل کی روایت سے اپنی رائے کی تائید کرتے ہیں

اس موقع پر ان چند مسائل کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جن میں اس دور کے بڑے بڑے مفتیوں نے اختلاف کیا ہو، تاکہ ان سے ان کے اختلاف کے اسباب ظاہر ہو جائیں

۱۱) حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک مطلقہ عورت نے اپنی عدت کے زمانے میں نکاح کر لیا (اور قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے) اس بنا پر حضرت عمرؓ نے شوہر کو چند کوڑے لگائے، اور دونوں میں علیحدگی کروادی اور فرمایا جو عورت اپنی عدت میں نکاح کرے تو جس شخص نے اس سے نکاح کیا ہو، اگر اس کے ساتھ مقاربت نہیں کی ہو تو ان دونوں میں علیحدگی کروادی جائے گی اور اس کو اپنے پہلے شوہر کے طلاق کی بقیہ عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد دوسرا شوہر اس کے ساتھ تنگی کر سکے گا، لیکن اگر اس نے اس سے مقاربت کر لی ہے تو دونوں میں علیحدگی کروادی جائیگی اس کے بعد عورت کو پہلے شوہر کی طلاق کی عدت گزارنی ہوگی پھر وہ دوسرے شوہر کی علیحدگی کی عدت گزارے گی اس کے بعد وہ اس سے کبھی نکاح نہ کر سکے گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک جب پہلے شوہر کی طلاق کی عدت گزر چکی تو دوسرا اگر چاہیگا تو اس کے ساتھ نکاح کر سکے گا، اس مسئلہ میں ان دونوں بزرگوں میں اختلاف یہ ہے کہ جب شوہر ثانی نے زوجہ مستعدہ کے ساتھ مقاربت کر لی تو وہ اس کے لیے دائمی طور پر حرام ہوگئی یا نہیں؟ قرآن مجید کی کوئی آیت دونوں میں سے کسی کی بھی تائید نہیں کرتی لیکن حضرت عمرؓ نے

حد مقرر نہیں فرمائی اور اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم جس کی طرف رجوع کیا جاسکے نہیں ہے

(۴) جس حاملہ عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وضع حمل مقرر کی ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ وضع حمل اور چار مہینے دن دن کی مدت میں جو زمانہ زیادہ طویل ہو گا وہی اس کی عدت کا زمانہ ہو گا، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو زمانہ وضع حمل کو خداوند تعالیٰ نے اُس کی عدت مقرر کیا ہے اور جس عورت کا شوہر قضا کر جائے اُس کی عدت کا زمانہ چار مہینے دن دن قرار دیا ہے اور اس میں حاملہ اور غیر حاملہ کی تفصیل نہیں کی ہے، اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عورت جس کا شوہر مر جائے کے معاملہ میں دو دنوں آیتوں پر عمل کیا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت طلاق کو آیت وفات کا محض ٹھہرایا ہے، اس معاملہ میں ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ کہ سیدہ بنت الحارث الاسلمیہ کے شوہر نے انتقال کیا تو اُن کی وفات کے ۲۵ دن کے بعد اُن کے یہاں ولادت ہوئی ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کے گزر جانے کا فتویٰ دیا لیکن روایات کے قبول کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تشدد نہ رہا ہے وہ ہم کو معلوم ہو چکی ہے

(۵) امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران تک اگر ایک ساتھ تین طلاقیں دی جاتی تھیں تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام تمہل و تامل کا تھا اس میں لوگوں نے جلد بازی کر دی تو ہم بھی ان کی سزا کے لیے اسکو نافذ کر دیں، چنانچہ انھوں نے اسکو نافذ کر دیا لیکن اوجھا

اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے اس کے خلاف روایت موجود ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو تغزیراً نافذ کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے انھوں نے ظواہر نصوص کی پیروی کی ہے،

(۶) اگر شوہر ایلا کرے یعنی اپنی بی بی سے مفارقت کرنے کی قسم کھائے اور بغیر رجعت کیے ہوئے اس پر چار مہینے گزر جائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ یہ ہے کہ بی بی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور اب اگر شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اسکو نئے سرے سے منگنی کرنا ہوگی، لیکن اور صحابہؓ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب یہ مدت گزر جائے گی تو شوہر کو دوبارہ باتون مین سے ایک کا اختیار ہوگا یا تو رجعت کرے یا طلاق دیدے، صرف چار مہینے کا گزر جانا طلاق نہ شمار کیا جائے گا، اور قرآن مجید کی آیت مین ان دونوں فتوؤں کا احتمال ہے،

لذین یؤاؤن من ہنأ یتھم متزلجن
اس بعتہ انھم رفان فاء و افان اللہ
غفور رحیم وان عنما الطلاق
فان اللہ سمیع علیم
جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کو چار مہینے
انظار کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر رجعت کر لیں تو اللہ
بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کی ٹھان لیں تو
اللہ سننے والا جاننے والا ہے

(۷) حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے اور اس میں حضرت عمرؓ بھی ان کے موافق ہیں کہ مطلقہ عورت جب تک تیسرے حیض کے بعد غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اپنی عدت سے نہیں نکل سکتی لیکن حضرت زید بن ثابتؓ کے نزدیک تیسرے حیض کے شروع ہونے کے ساتھ ہی وہ عدت سے نکل جائے گی اور اس اختلاف کا نشانہ یہ ہے

کہ لفظ "قرار" کے متعلق ان میں باہم اختلاف ہے حضرت زید بن ثابتؓ کے نزدیک اس کے معنی طہر یعنی پاکی کے ہیں، (اس لیے تیسرے حیض کے شروع ہونے کے ساتھ تین پاکیزوں کا زمانہ گزر گیا) لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کے معنی حیض کے لیتے ہیں (اس لیے جب تک وہ تیسرے حیض سے پاک نہ ہو جائے تین حیض کا زمانہ گزر نہیں سکتا،)

(۸) اگر ایک عورت کو جبکہ معمولاً حیض آتا ہے طلاق دی جائے اور طلاق دینے کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو اس کی نسبت حضرت عمرؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نوہینے تک انتظار کرے گی اس زمانہ انتظار میں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے تو بھی اس کی عدت کا زمانہ ہوگا ورنہ نوہینے کے بعد اُسکو تین مہینے تک عدت میں رہنا ہوگا لیکن ان کے علاوہ اور لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو اپنے آئسہ (یعنی باطل حیض سے ناامید) ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گی، حضرت عمرؓ کے علاوہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اس میں عدت کے متعلق قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کا لحاظ رکھا گیا ہو کیونکہ اس عورت کو پہلے معمولاً حیض آتا تھا، اس لیے قرآن مجید کی آیت کے رو سے اُسکی عدت کا زمانہ تین حیض ہے اور اب تک وہ آئسہ نہ تھی کہ اُسکو مہینوں کے حساب سے عدت بسر کرنا پڑے، لیکن حضرت عمرؓ کے فتویٰ میں عدت کے معنی کا لحاظ رکھا گیا ہو یعنی اس بات کا ثبوت کہ عورت کو حمل نہیں ہے اور حمل کی غالب مدت کے گزرنے کے بعد اس کا شبہ باقی نہ رہ جائے گا، اس لیے وہ مہینوں کے حساب سے عدت بسر کرے گی۔

(۹) جس عورت کو تین طلاق دی جائے اس کی نسبت حضرت عمرؓ نے یہ فتویٰ دیا کہ

اس کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل ہے، لیکن جب اُن کو حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی یہ حدیث معلوم ہوئی کہ تیسری طلاق کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اُن کو حق نفقہ اور حق سکونت سے محروم کر دیا تو فرمایا کہ ”ہم اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی“ اور خدا کی کتاب یہ آیت مراد ہے:

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن الا ان ياتين بفاحشة
مبينه
(عدت میں) ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور
وہ (خود بھی) نہ نکلیں مگر یہ کہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی
(کا کام) کر بیٹھیں (تو ان کے نکال دینے میں کوئی
مضافہ نہیں)

لیکن اور لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اولاً تو حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور دوسرے اس آیت کے آخری ٹکڑے سے بھی دلیل لائے ہیں:

لا تدرى لعل الله يحدث بعد
ذلك امرا
(اے شخص جو بی بی کو طلاق دیتا ہے، تو نہیں جانتا
شاید اللہ طلاق کے بعد (ملاپ کی) کوئی صورت
پیدا کر دے،

لیکن یہ عورت جب کو تین طلاق دی جا چکی اور وہ اپنے طلاق دینے والے پر حرام ہو چکی اس کے بارے میں خدا ملاپ کی کیا صورت پیدا کر سکتا ہے؟ اُن کے علاوہ اور لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو نفقہ کا تو نہیں لیکن سکونت کا حق حاصل ہے، ان لوگوں نے حق نفقہ کا انکار اس آیت کے مفہوم سے کیا ہے:

وان کن ان لا ت حمل فم ذفتوا اور اگر سلفہ عورتیں حاملہ ہوں تو بچے جننے تک اُن کا

علیہن حتی یضعن حملهن خراج اٹھاتے رہیں

یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر حاملہ عورت کو حق نفقہ حاصل نہیں،

(۱۰) دادا کی موجودگی میں حضرت ابو بکرؓ بھائیوں کو وراثت نہیں دلو اتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے دادا کی موجودگی میں بھی بھائیوں کو وراثت دلوائی، حضرت ابو بکرؓ نے دادا کو باپ تسلیم کیا ہے اور باپ کی موجودگی میں یہ نص قرآن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، لیکن حضرت عمرؓ نے اس کو باپ نہیں تسلیم کیا، اور حضرت زید بن ثابتؓ بھی اُن کے ساتھ متفق الہے ہیں

(۱۱) امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ایک جدہ (یعنی نانی) حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں اپنی میراث (یعنی نواسے کے ترکے سے) مانگنے آئی، انھوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تمھارا کوئی حصہ نہیں، اور حدیث میں بھی ہم کو تمھارا حصہ معلوم نہیں ہوتا، اس وقت واپس جاؤ تا کہ ہم لوگوں سے دریافت کر لیں، انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو غیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ ﷺ نے نانی کو چھٹا حصہ دیا ہے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا تمھارے علاوہ بھی کوئی اُسکی شہادت دے سکتا ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہؓ نے بھی کھڑے ہو کر یہی بات کہی اور حضرت ابو بکرؓ نے اُسکو چھٹا حصہ دلوایا، اُس کے بعد دوسری جدہ (یعنی حقیقی دادی) حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوئی، تو انھوں نے فرمایا قرآن مجید میں تمھارا کوئی حصہ نہیں، اور رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا فیصلہ تمھارے لیے نہ تھا بلکہ نانی کے لیے تھا، میں بذات خود قرآن میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، البتہ اسی چھٹے حصے میں اگر تم دونوں

شریک ہو تو برابر تقسیم کر لو، در نہ جو تنہا ہو وہ اسی کا حق ہے، امام مالکؒ نے موطا میں روایت کی ہے کہ صحابہؓ بن خلیفہ نے عریض (مدینہ کی ایک اوسی کا نام ہے) سے ایک چھوٹی سی نہر نکالی اور اسکو حضرت محمد بن مسلمہؓ کی زمین میں سر بجانا چاہا لیکن محمد بن مسلمہؓ نے اس سے انکار کیا، اس پر صحابہؓ نے کہا تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ وہ تو تمھارے ہی فائدے کی چیز ہے، تم اس سر پر طرح پر فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اب بھی اُنھوں نے انکار کیا، اب اُنھوں نے اس معاملے میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے گفتگو کی، اُنھوں نے محمد بن مسلمہؓ کو بلوایا اور حکم دیا کہ ان کو نہر بجانے دو، لیکن اُنھوں نے اب بھی انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے فائدے کی چیز میں کیوں رکاوٹ پیدا کرنے ہو، حالانکہ وہ تمھارے لیے بھی مفید ہے، تم اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہونچ سکتا، لیکن محمد بن مسلمہؓ نے کہا خدا کی قسم نہیں اب حضرت عمرؓ نے فرمایا خدا کی قسم وہ نہر تمھارے پیٹ پر سے ہو کر گزرے گی، چنانچہ صحابہؓ کو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ وہ محمد بن مسلمہؓ کی زمین میں سے نہر کو نکال بجاویں

۱۳۱ امام مالکؒ نے ابن شہابؒ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھولے بھٹکے اونٹ بالکل آزادانہ چھوٹے ہو کر رہتے تھے بچے جنتے تھے، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفانؓ کا زمانہ آیا تو اُنھوں نے ان کی تعریف (یعنی مالک کی تلاش کیلئے اعلان) کا حکم دیا، اس کے بعد وہ فروخت کر دیے جاتے تھے، اور جب ان کا مالک آتا تھا تو اس کو ان کی قیمت دیدی جاتی تھی،

(۱۴) عراق اور شام کی فتح کے بعد صحابہؓ کے دور میں سب سے اہم مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ یہ زمین جو فوجی طاقت سے فتح ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کریں؟ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے اس کو مال غنیمت میں محسوب کر کے اس کا چار خمس مجاہدین پر تقسیم کر دینا چاہیے، اور ایک خمس ان مصالح عامہ پر صرف کرنا چاہیے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”اگر یہ زمین مع ذمی رعایا کے تقسیم کر دی جائے اور اس میں وراثت جاری ہو تو اس کے بعد کے آنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ میری یہ رائے نہیں ہے“ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا ”تو کیا رائے ہے؟ زمین اور رعایا دونوں کو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کے دیا ہے“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”بات تو وہی ہے جو تم کہتے ہو لیکن میری رائے یہ نہیں ہو خدا کی قسم میرے بعد جو ملک فتح ہوگا مسلمانوں کو بڑا فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے سر کا وبال ہو جائے اگر عراق کی زمین مع ذمی رعایا کے تقسیم کر دی جائے اور اسی طرح شام کی زمین مع ذمی رعایا کے بانٹ دی جائے تو سرحد کی حفاظت کیونکر ہوگی؟ شام، عراق اور دوسرے شہروں کے چھوٹے بچوں اور بیوہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ لیکن لوگوں نے حضرت عمرؓ سے بڑا مباحثہ کیا اور کہا کہ خدا نے ہماری تلواروں کے ذریعہ سے ہم کو جو مال غنیمت عطا فرمایا ہے، اس کو آپ ایسے لوگوں پر وقف کرنا چاہتے ہیں جو شریک جنگ نہیں ہوئے آپ اس کو ایسے لوگوں کے لڑکوں اور پوتوں کو دینا چاہتے ہیں جو جنگ میں موجود نہ تھے“ لیکن با اینہم حضرت عمرؓ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتے تھے کہ ”یہ رائے ہے اب ان لوگوں نے کہا کہ اس معاملہ میں مشورہ کیجئے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ہاجرین اولین سے مشورہ طلب کیا،

ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا، حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کی رائے یہ تھی کہ ان کے حقوق تقسیم کر دیے جائیں، اور حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم حضرت عمرؓ کے ہم رائے تھے، اب حضرت عمرؓ نے دین انصار کو طلب فرمایا جن میں پانچ آدمی شرفائے اوس کے اور پانچ آدمی شرفائے خزرج کے تھے، یہ لوگ جمع ہوئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو گون کو صرف اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ لوگ میری ذمہ داریوں میں شریک ہوں کیونکہ میں بھی آپ ہی لوگوں کا ایک معمولی فرد ہوں، اور آج آپ ہی لوگ حق کو قائم رکھ سکتے ہیں کسی میری مخالفت کی اور کسی نے میری موافقت میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری اس خواہش نفسانی کی تقلید کریں، آپ کے ساتھ خدا کی حق گو کتاب ہے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جسکو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے میرا مقصد صرف حق ہوگا۔

ان لوگوں نے کہا اے امیر المومنین فرمائیے ہم سنیں گے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کی بات سن لی جو خیال کرتے ہیں کہ میں ان کے حقوق کو ظلماً لینا چاہتا ہوں اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کا ارتکاب کروں، اگر میں ان سے ظلماً کوئی ایسی چیز لے لوں جو ان کی ہو اور اس کو دوسروں کو دیدوں تو میں بدبخت ہوں گا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ملک کسری کی فتح کے بعد اگر تمام مال، جاؤ، اور رعایا کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دیا جائے، اور خمس کو میں اس کے مصارف میں صرف کروں تو کوئی دوسرا ملک فتح نہ ہو سکے گا، میری رائے یہ ہے کہ میں تمام اراضی کو مع رعایا کے وقف قرار دوں اور ان پر خراج اور جزیہ مقرر کروں تاکہ وہ شرکاءے جنگ و خرد سال بچوں اور ان کے بعد کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہو، کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں

معلوم کہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سے اشخاص کی ضرورت ہے۔
 جہوہان جمع رہیں، کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان بڑے بڑے شہروں یعنی شام
 جزیرہ کوفہ، بصرہ اور مصر کیلئے یہ ضروری ہے کہ فوجوں کے ذریعہ سے ان کی حفاظت
 کی جائے اور ان کو وظائف دیے جائیں، لیکن اگر زمین اور رعایا تقسیم کر دی گئی تو انکو
 کہاں سے وظیفہ دیا جائیگا؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کی رائے ٹھیک ہے۔
 اور آپ نے یہ بہت صحیح فرمایا کہ اگر یہ سرحدیں اور یہ شہر فوجوں کے ذریعہ سے محفوظ
 نہ رکھے جائیں اور ان کے وظائف نہ مقرر کئے جائیں، تو تمام کفار اپنے اپنے شہروں میں
 واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب میرے لیے معاملہ صاف ہو گیا اور زمین
 کو خود اس کے اصلی مالکوں کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان پر خراج مقرر کیا، ان کی یہ ساری
 صحیح تھی اور عام رائے کی پیروی میں مخالفین خاموش ہو گئے،

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں پر برابر برابری تقسیم فرماتے تھے اور کسی کو کسی پر
 ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ نے تقسیم مال میں تمام لوگوں کو برابر
 کر دیا، حالانکہ بہت سے لوگ فضیلت رکھتے ہیں، ان کو قدرت حاصل ہے، اور ان کے
 اگلے کارنامے ہیں ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن انھوں نے کہا کہ آج دنیا
 ثواب تو خدا کے یہاں ہے گا معاش کے معاملہ میں مساوات ہی بہتر ہے، لیکن حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کو وسعت ہوئی تو انھوں نے ترجیح حقوق قائم
 کیے، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے جنگ کی ہو میں ان کو ان لوگوں کے
 برابر نہیں کر سکتا جو آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوئے ہیں اور اسی اصول پر انھوں نے
 فوجی دفتر مرتب کیا،

ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اُس دور کے تمام مفتیوں کے فتاویٰ کا استقصاء کریں اور اُن کے تمام اختلافی مسائل کو بیان کریں ہم نے صرف چند مثالیں اس غرض سے درج کی ہیں کہ اُن کے استنباط کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور باوجود قربِ عہد رسالت کے اُن کے اختلاف کے اسباب ظاہر ہو جائیں چنانچہ ان مسائل سے اختلاف کے یہ تین سبب معلوم ہوتے ہیں

(۱) ایک تو قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوا اور اس کی وجہ سے فتویٰ میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ اس کی چند صورتیں ہیں
(۲) قرآن مجید میں ایک ایسے لفظ کا آنا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، مثلاً اس آیت میں

والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثة فتروء،
مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں

لفظ ”قرء“ کے معنی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی حیض کے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے طہر یعنی پاکی کے سمجھے اور ہر ایک نے دلائل سے اپنے اپنے مفہوم کی تائید کی، اس طرح آیت ایلا، میں خداوند تعالیٰ نے مؤلی یعنی بی بی کے پاس جانے کی قسم کھانے والے کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کی جس میں اس کو انتظار کرنا چاہیے اُس کے بعد فرمایا

فان فاء وان فان الله غفور رحيم
وان عزموا الطلاق فان الله
اگر قسم سے رجوع کر جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان
ہو، اور اگر طلاق کی ٹھان لیں تو اللہ سننے والا
سمیعٌ علیم

جاننے والا ہے

جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ رجوع کرنے یا طلاق دینے کا مطالبہ مدت معینہ کے گزرنے کے بعد ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ رجعت صرف مدت معینہ میں ہو سکتی ہے اور جب وہ مدت گزر گئی تو رجعت نہیں ہو سکتی، بلکہ اُس کے گزرنے کے ساتھ ہی طلاق پڑ جائے گی،

(۲) دو الگ الگ چیزوں کے متعلق دو مختلف حکموں کا آنا جس سے یہ گمان پیدا ہو کہ ان میں ایک حکم دوسری چیز کے بعض اجزاء کو بھی شامل ہے اور اس طرح وہ دونوں حکم اس جز میں باہم متعارض ہو جائیں مثلاً جس عورت کا شوہر مر گیا ہو، اُسکی عدت کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے اس نے اُس پر چار مہینے دس دن کا انشطار دیا کیا ہے اور اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم حاملہ عورت کو بھی شامل ہے لیکن جس حاملہ عورت کو طلاق دیجائے اس کی مدت کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے اس نے اس کی عدت وضع حمل کو قرار دیا ہے، اس بنا پر جس حاملہ عورت کا شوہر مر گیا ہو وہ دونوں آیتوں کے تحت میں داخل ہو سکتی ہے، پہلی آیت کے رُو سے اگر چار مہینے دس دن سے پہلے ہی وضع حمل ہو جائے تب بھی اس کو اس مدت میں عدت گزارنی چاہیے لیکن دوسری یعنی مطلقہ عورت کی عدت والی آیت کے رُو سے اگر اس مدت کے گزرنے سے پہلے لڑکا ہو جائے تو اس پر اس مدت کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا بلکہ اس کی عدت زمانہ وضع حمل کو قرار دیا جائیگا، چنانچہ بعض کبار صحابہ نے ان دونوں راویوں کے مطابق فتویٰ دیا ہے،

(دوسرے) حدیث کی وجہ سے فتوؤں میں اختلاف پیدا ہوا، چنانچہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بعض حدیثیں عام طور پر معلوم تھیں اور صحابہ کے ایک جم غفیر کے

سامنے یا تو اُن پر عمل کیا گیا تھا یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تھیں
 مثلاً نماز، کیفیت نماز، تعداد رکعات، نمازِ حج اور شعا رُح کے متعلق جو حدیثیں تھیں وہ
 اسی قسم کی تھیں، لیکن بعض حدیثوں پر صرف ایک یا دو آدمیوں کے سامنے عمل
 کیا گیا تھا یا آپ کی زبان مبارک سے وہ انہی اشخاص کے سامنے ادا ہوئی تھیں
 اس بنا پر ان کی روایت صرف انہی لوگوں تک محدود تھی جو اس وقت موجود تھے
 چنانچہ اکثر قوی حدیثیں اسی قسم کی ہیں، اور وہی منشاء اختلاف ہیں کیونکہ اس دور
 میں روایت حدیث کا رواج نہ تھا، اور حدیثیں کسی ایسی کتاب میں نہ بنیں گی جنہیں
 جس کی طرف رجوع کیا جاسکے اس لیے جب مفتیوں کے سامنے کوئی واقعہ آتا
 تھا اور ان کو اس کے متعلق قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ملتی تھی، تو وہ لوگ اپنے
 رفقاء سے اُس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ دریافت فرماتے تھے، اور اُس
 حالت میں بعض لوگ ایسے نکل آتے تھے جو اُن کے لیے حدیث بیان کر دیتے تھے
 اور وہ لوگ کافی احتیاط کے بعد اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، چنانچہ حضرت
 عمرؓ راوی سے ایک ایسے شخص کا مطالبہ کرتے تھے جو سماع حدیث میں اس کا
 شریک ہو، اور حضرت علی بن ابی طالبؓ راوی سے قسم لیتے تھے لیکن جو حدیث
 ایسی روایت کی جاتی تھی جسکی صداقت پر اُن کو کافی اطمینان نہیں ہوتا تھا اُس پر
 وہ عمل نہیں کرتے تھے، مثلاً حضرت عمرؓ نے فرمایا ”ہم اپنے خدا کی کتاب اور اپنے
 پیغمبر کی سنت کو ایک عورت کے قول سے نہیں چھوڑ سکتے ہم کو کیا معلوم کہ وہ صحیح
 کہتی ہے یا غلط، اس نے یاد رکھا یا بھول گئی“ غرض عدم روایت کے رواج، اور
 روایت کردہ حدیثوں کے قبول کرنے میں چھان بین کی بنا پر وہ لوگ بھی اس معنوم

رو سے فتویٰ دیتے تھے جو آیات قرآنیہ کے عموم سے سمجھا جاتا تھا حالانکہ اس موقع پر ایسی حدیث موجود ہوتی تھی جو اس عموم کی تخصیص کرتی تھی لیکن جب کوئی نص موجود نہ ہوتی تو وہ لوگ اسے اور اجتہاد سے فتویٰ صادر کرتے تھے

(تیسرے) اسے کی وجہ سے فتوے میں اختلاف پیدا ہوا، چنانچہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جب واقعہ کے متعلق قرآن پاک یا حدیث کی کوئی نص نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ اسے سے فتویٰ دیتے تھے لیکن اسے کے متعلق وہ یہ لحاظ نہیں کرتے تھے کہ اس واقعہ کی کوئی معین اصل ہے یا نہیں؟ بلکہ جو چیز عملاً موافق مصلحت اور فقہ اسلامی کی روح سے قریب تر ہوتی تھی اسی کا نام اُنھوں نے اسے رکھا تھا، مثلاً حضرت عمرؓ نے محمد بن مسلمہؓ کے خلاف یہ فیصلہ کیا کہ اُن کے پڑوسی کی نہران کی زمین میں سے نکالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں فریقین کا فائدہ تھا، اور محمد بن مسلمہؓ کو کوئی نقصان نہیں پہونچتا تھا، یا مثلاً اُنھوں نے دفعہً واحدہً تین طلاق کے پڑ جانے کا فتویٰ دیا کیونکہ جو معاملہ غور و فکر کا محتاج تھا اس میں لوگ جلد بازی سے کام لینے لگے تھے، یا مثلاً جس شخص نے زمانہ عدت میں کسی عورت سے نکاح کر لیا، علحدگی کے بعد اُنھوں نے دوبارہ تعزیری طور پر اس کے نکاح کو اس کے لیے حرام قرار دیا، لیکن مصالح پر مختلف لوگ مختلف حیثیتوں سے نگاہ ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بعض مفتیوں نے ان کی اسے کی مخالفت کی، اور چند مسائل میں جیسا کہ ہم ”بھائیوں کے ساتھ دادا کی میراث“ اور عطیہ میں باہمی ترجیح کے متعلق بیان کر چکے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی مخالفت کی اور اُن کے فیصلہ سے الگ فیصلہ کیا، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی چند مسائل میں اس دور کے مفتیوں کے خلاف فتویٰ دیے

چنانچہ جو یتیم ان کی کفالت میں ہوتے تھے وہ اُن کے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے لیکن اُن کے علاوہ اور صحابہ کا فتویٰ یہ تھا کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اس دور میں اختلاف بہت زیادہ نہ تھا، کیونکہ جتنے مسائل و واقعات پیدا ہوتے تھے، اسی قدر وہ فتوے دیتے تھے، اور ان کے زمانے میں فتاویٰ مدون نہیں کیے گئے تھے، غرض اس دور تک فقہ حسب ذیل چیزوں کا نام تھا،

(۱) قرآن مجید کے احکام و آیات،

(۲) وہ حدیثیں جو عام طور پر معلوم تھیں اور ان پر عموماً عمل کیا جاتا تھا، ان کے علاوہ وہ حدیثیں جنکو دوسرے صحابہ نے روایت کیا تھا اور کبار صحابہ نے اُن کو قبول کر لیا تھا، اب وہ حدیثیں جنکو کبار صحابہ نے خود سنا تھا،

(۳) چند فتاویٰ جو اجتہاد و بحث کے بعد اُن کی رائے سے صادر ہوئے

اس دور کے مشہور ترین مفتی خلفاء اربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت

ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ

ہیں، لیکن ان میں حضرت عمر بن الخطابؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ، حضرت عبداللہ

بن مسعودؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ نے زیادہ تر فتویٰ دیے ہیں اور حضرت زید

بن ثابتؓ خصوصیت کے ساتھ فرائض کے مفتی ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حالات تو اس قدر

واضح ہیں کہ اس موقع پر اُن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، البتہ ان کے

علاوہ ہم دو بزرگوں کے حالات درج کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

حضرت عبداللہ بن مسعود ہندی بنو زہرہ کے حلیف اور قدیم الاسلام ہیں انکا بیان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھ مسلمانوں میں کا چھٹا مسلمان پایا اس وقت سطح زمین پر ہم لوگوں کے سوا کوئی اور مسلمان نہ تھا کہ میں سب سے پہلے انھیں نے باعلان قرآن مجید پڑھا جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو لے لیا، اور وہ آپ کی خدمت کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم کو اندر آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اٹھاری اجازت صرف یہ ہے کہ تم میری بات سن لو اور پردہ اٹھا ہوا ہو، چنانچہ وہ آپ کے پاس اندر آتے جاتے آپ کو جو تاہناتے آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے آگے چلتے جب آپ غسل فرماتے تو پردہ کرتے، اور جب آپ سوئے تو آپ کو بیدار کرتے، جنتہ اور مدینہ دونوں جگہ ہجرت کی اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر، احد، خندق، بیعتہ الرضوان اور تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، اور آپ کے بعد معرکہ یرموک میں شرکت کی ان سے بہت سے صحابہ کرام تابعین نے حدیث کی روایت کی ہے، حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ ہم کو ایسا شخص بتائیے جو طور و طریقے میں رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوتا کہ ہم اس سے حدیث سنیں اور اخذ کریں، بولے طرز و روش میں رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود ہیں اصحاب محمد میں جو لوگ محفوظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابن ام عبد اللہ عبداللہ بن مسعود سب سے زیادہ مقرب بارگاہ الہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ خلیفہ بناتا تو ابن ام عبد اللہ کو بناتا،

حضرت عمر بن الخطابؓ نے اُن کو کوفہ بھیجا اور باشندگان کوفہ کو لکھا کہ میں نے
 عمار بن یاسرؓ کو امیر اور عبداللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے یہ دونوں
 رسول اللہ ﷺ کے شریف ترین بدری صحابی ہیں، ان کی پیروی اور اطاعت کرو
 اور ان کا کہنا مانو، میں نے عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ اپنے آپ پر تیکو ترجیح دی ہے، اور
 انھوں نے اہل کوفہ کے معلم اور قاضی کی حیثیت سے وہاں قیام کیا اور وہاں کے
 باشندے اُن سے حدیث اخذ کرتے رہے، اور انھوں نے جیسا کہ اُن کے متعلق حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو
 حرام سمجھا، مذہب کے فقیہ اور حدیث کے عالم تھے،
 اُن کی زندگی کے اخیر حصہ میں حضرت عثمانؓ سے اُن کے تعلقات خراب ہو گئے
 اور انھوں نے ان کو مدینہ میں بلالیا، چنانچہ وہ مدینہ میں آئے اور تادم وفات وہیں
 مقیم رہے، ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اُن کے
 جنازہ کی نماز پڑھائی، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات سے پہلے جو ۳۲ھ
 میں واقع ہوئی، ہر ایک نے دوسرے کیلئے طلب مغفرت کی

حضرت زید بن ثابتؓ

ان کے باپ کا نام ضحاک تھا اور انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے
 رسول اللہ ﷺ جب مدینہ میں آئے تو اُن کی عمر اس سال کی تھی، سب سے پہلے انھوں نے
 غزوہ خندق میں شرکت کی، تبوک کی جنگ میں بنو مالک بن النجار کا جھنڈا حضرت
 عمار بن حزمؓ کے ہاتھ میں تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان سے لیکر حضرت زید بن ثابتؓ

کے حوالے کر دیا، عمارہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے متعلق آپ کوئی بات معلوم ہوئی ہے؟ فرمایا: نہیں، لیکن قرآن مقدم ہے اور زید نے تم سے زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ حضرت زید بن ثابتؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وحی وغیرہ لکھا کرتے تھے، آپ کے پاس سریانی زبان میں بہت سے خطوط آتے تھے، اس لیے حضرت زید بن ثابتؓ نے آپ کے ارشاد سے سریانی زبان سیکھی، آپ کے بعد وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بھی کاتب رہے، اور حضرت عمرؓ نے ان کو تین بار مدینہ ہی میں اپنا جانشین بنایا اور حضرت عثمانؓ بھی جب حج کو جاتے تھے تو ان کو اپنا جانشین بناتے تھے، وہ صحابہؓ میں سب سے زیادہ فرائض کے عالم تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زید تم میں سب سے زیادہ علم فرائض کو جانتے ہیں، وہ صحابہؓ میں بہت بڑے عالم اور راسخین فی العلم میں تھے، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تنہا ہوتے تھے تو نہایت خوش طبع تھے، لیکن قوم کے مجمع میں نہایت باوقار رہتے تھے، وہ عثمانی تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کے فضل اور ان کی تعظیم کا اظہار کرتے تھے، بہت سے صحابہؓ اور تابعینؓ ان سے حدیث کی روایت کی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو انہی نے جمع کیا، اور حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ میں اس کام کیلئے چند لوگوں کو مقرر کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہ شریک رہے۔

تیسرا دور

صغیر صحابہؓ اور اُن کے تلامذہ تابعین کے عہدِ فقہ

یہ دور حکومت معاویہؓ یعنی ۴۰ھ سے شروع ہوا اور اس وقت تک قائم رہا جب تک
سلطنت میں ضعف کے آثار ظاہر ہونے لگے یعنی دوسری صدی ہجری کے آغاز تک

سیاسی صورت حال

یہ دور اس زمانہ سے شروع ہوا جب عام اسلامی جماعت نے حضرت امیر معاویہؓ
کی حکومت پر اتفاق عام کر لیا، یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے اکتالیسویں سال کو عام الحاق
یعنی جماعت کا سال کہا جاتا ہے، لیکن با اینہما ابھی تک سیاسی اختلافات کی بجگانی
نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ لوگ ایسے باقی رہ گئے تھے جو حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے خاندان
کے ساتھ دلیں بغض و اختلاف رکھتے تھے، یہ لوگ دو گروہ میں منقسم تھے جن میں پہلا فرقہ
خارجیوں کا تھا جو اپنے سیاسی اصول کے موافق استبدادی سلطنت اور مستبد بادشاہ
کا دشمن تھا، اور اُس کے نزدیک خلافت اسلامیہ کسی خاص خاندان اور کسی خاص
شخص کی ذات میں محدود نہ تھی، بلکہ اس کا دار و مدار جمہور کے ارادہ پر تھا، اور وہ
اپنی سیاست اور حکومت کیلئے خود موزون شخص کا انتخاب کر سکتے تھے، یہ لوگ
حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اکرمؓ اور وجہ اور حضرت امیر معاویہؓ سے بالکل اپنی علیحدگی

ظاہر کرتے تھے، کیونکہ حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کی سیاست سے اختلاف کیا، اور اپنے خاندان والوں کی رعایت اور عزت افزائی کی اور قومی حقوق میں اُن کو ترجیح دی، اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اپنے اور اپنے مخالفین کے درمیان محکمہ پر رضا مندی ظاہر کی، اور حضرت امیر معاویہؓ نے خلافت پر بڑا تسلط حاصل کر لیا، دوسرا فرقہ شیعوں کا تھا جو خلافت کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور ان کے خاندان کا حق سمجھتا تھا، اس لیے جس شخص نے اُن کے اس حق کو غصب کر لیا وہ اُن کے نزدیک ظالم ہے اور اس کی حکومت جائز نہیں!

حضرت امیر معاویہؓ کے سیاسی طرز عمل نے شیعوں کے شورش انگیز خیالات کو پرسکون بنا دیا تھا اور خراجیوں کی سختیاں کم کر دی تھیں، یہی وجہ ہے کہ اُن کی وفات کے بعد ہی اتحاد اسلامی کے خلاف شورشیں برپا ہونے لگیں، چنانچہ اہل مدینہ نے یزید کی فسخ بیعت کیلئے شورش کی، اور حضرت امام حسینؓ نے اس خیال سے عراق کا رخ کیا کہ وہاں اُن کے باپ کے حامیوں میں سے ایسے شخص مل جائیگے جو اُن کے منصوبہ حق کی داپسی میں اُن کی مدد کریں گے اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں پناہ گزین ہو کر مخالفت کی، ان لوگوں کی شورش نے اہل مدینہ کو بہت مضطرب الحال بنا دیا، اور اُن پر سخت آفتیں نازل ہوئیں، چنانچہ حضرت امام حسینؓ علیہ السلام حُدُودِ عراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، اور اُن کے اہلبیت میں بہت سے لوگوں نے خود اہل عراق کے درمیان شہادت پائی، اور اگر یزید مر گیا نہ ہوتا تو حضرت ابن زبیرؓ کا بھی یہی حشر ہوتا،

یزید کی موت کے بعد فتنہ و فساد کی یہ آگ اور بھی بھڑکی اور جب تک عبدالملک بن مروانؓ

کہ مین حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا کام تمام نہ کر لیا، اور وہ تمام ممالک اپس نہ لے لیے جو شورش کا مرکز تھے، یہ آگ اسی شدت کے ساتھ بھڑکتی رہی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت اور ان ممالک کی واپسی کے بعد اب دوبارہ مسلمانوں میں اتفاق عام پیدا ہوا اور شیعوں کی دعوت اور خوارج کی شدت زائل ہو گئی، لیکن حضرت امیر معاویہؓ کی ذات پر مسلمانوں کا جو اتفاق ہوا تھا اُس سے یہ اتفاق مختلف تھا، کیونکہ امیر معاویہؓ نے اسکو رفق، ملاطفت اور حسن مجالست کے ذریعہ سے محفوظ رکھا تھا اور عبداللہ نے اس کی بنیاد بالکل قوت پر قائم کی تھی، کیونکہ اس نے مرکز فساد میں حجاج بن یوسفؓ پر اعتماد کیا تھا، جو ان مستبدین کا امام تھا جو جبر و اقتدار کے ساتھ اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسکا اثر دیرپا نہیں ہو سکتا، اس لیے عبدالرحمان بن محمد بن الاشعث الکندی کے زیر اثر اس کے خلاف ایک دوسری عظیم الشان شورش پیدا ہوئی، اور اگر شام کی پے در پے ملک جس نے سخت جدوجہد کے بعد اس شورش کا خاتمہ کر دیا نہ پہنچتی رہتی تو اس شورش نے تقریباً ہوا میں کے اقتدار ہی کا خاتمہ کر دیا ہوتا، اسی طرح حجاج کو خوارج سے بھی سخت مقابلہ کرنا پڑا، اور اگر مہلب بن ابی صفراء کی ہمت شامل حال نہ ہوتی، اور خاندیون میں فرقہ بندی نہ ہو گئی ہوتی تو انکا معاملہ بھی نہایت سخت ہو جاتا، ان تمام مصائب کے خاتمہ کے بعد ولید بن عبدالملک کا دور آیا جو حکومت بنو امیہ کا سب سے زیادہ روشن اور خوشگوار دور تھا، اس دور میں فتنہ و کا خاتمہ ہو گیا اور شرق و مغرب میں عظیم الشان فتوحات کا سلسلہ قائم ہو گیا، لیکن جس طرح آندھیوں کے سخت جھکڑوں کے بعد سکون پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ سکون بھی غرضی اور وقتی تھا، ولید کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبدالملک کا دور آیا اور اس نے

سپہ سالاران سلطنت یعنی قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم بن محمد اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ
 جنھوں نے مشرق و مغرب میں اس سلطنت کے اقتدار کو پھیلایا تھا بدسلوکی کی کیونکہ
 قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف سے تعلق رکھتے تھے اور سلیمان اس سے
 بغض رکھتا تھا، اسی طرح بعض ذلیل خواہشوں کی بنا پر موسیٰ بن نصیر سے بھی اس کے
 تعلقات خوشگوار نہ تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے
 دل سلیمان بن عبد الملک سے صاف نہ رہ سکے، سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد
 حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا جنھوں نے لوگوں میں عدل و مساوات پھیلایا
 اور ان کے اسلاف کے قبضہ میں جو چیزیں تھیں ان کو مظالم کے نام سے واپس لیکر
 بیت المال میں داخل کر دیا، خلافت کے متعلق ان کی رائے خوارج کی رائے سے
 بہت کچھ مشابہت رکھتی تھی کیونکہ انھوں نے اس کو اپنی قوم سے نکالنا چاہا، اور اس کا
 اہل اس شخص کو قرار دیا جو علم اور دین کے لحاظ سے اس کے لیے موزون تر ہو،
 لیکن ان کی عاجلانہ موت کی وجہ سے یہ معاملہ غیر مکمل رہ گیا، ان کی نرمی اور چرم پوشی
 کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عہد میں دوسری صدی کے آغاز میں بنو عباس کی مخفی دعوت
 کا سلسلہ قائم ہوا، یزید بن عبد الملک ان کا جانشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بھائی
 ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہوا جبکہ زمانے میں یزید بن علی بن الحسین نے خلافت کا
 مطالبہ کیا اور اس طرح ان کی ذات سے فتنہ علویہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ اس کا سیلاب
 مقصد کے لیے مقبول ہوئے اور ان کے بعد ہی ان کے فرزند یحییٰ بن یزید بھی قتل کیے
 گئے، ہشام بن عبد الملک کے دور میں عباسیہ کی مخفی دعوت نے جس نے خیرین سلطنت
 بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا، انھوں نے اپنی انہوش اس دور میں عالم اسلامی کا جو حال تھا اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے

اُس دُور کے امتیازی خصوصیات

یہ ہیں کہ،

(۱) مسلمانوں میں سیاسی حیثیت سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں فرقہ بندی قائم ہو گئیں اس لیے خارجی اور شیعہ دونوں فرقوں کے رجحانات و میلانات بالکل الگ الگ تھے شیعوں کا میلان حضرت علیؓ اہل بیتؓ اور ان کی جماعت کی طرف تھا، اور یہ لوگ ان کے دشمنوں پر لعنت و ملامت کرتے تھے، اور بسا اوقات اس سے بڑھ کر ان کو کافر کہتے تھے اور ان سے برأت کرتے تھے، اور ان حالات میں یہ برہمی بات ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ میں ان لوگوں کے اقوال و آراء کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن خوارج کا میلان حضرت ابوبکرؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے رفقاء کی طرف تھا اور یہ لوگ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ اور ان کے دوستوں سے برأت کا اظہار کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں میں کسی کی رائے کو حجت و دلیل نہیں سمجھتے تھے، طرفداران معاویہ یا عام مسلمان ان دونوں فرقوں سے نفرت رکھتے تھے، اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان اختلافات نے استنباط احکام پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا،

(۲) علمائے اسلام عام طور پر اسلامی شہروں میں پھیل گئے، چنانچہ مدینہ منورہ سے مکمل کر بعض صحابہؓ نے معلم اور بعض نے قاری کی حیثیت سے دوسرے اسلامی شہروں میں سکونت اختیار کر لی، یہاں تک کہ یہ نئے شہروں کے وطن تسلیم کر لیے گئے،

اور ان کی تعلیم و ارشاد کے ذریعہ سے کبار تابعین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جو فتویٰ میں ان کی شریک ہوئی، اور خود صحابہؓ نے بھی اس منصب میں ان کے حق شریکت کو تسلیم کر لیا اور انھوں نے اپنی علمی مشغولیت اور اپنے اجتہاد کے ذریعہ سے جو درجہ حاصل کیا تھا اسکو بلند کر دیا، اگر کہ اور مدینہ کا وجود نہ ہوتا، اگر مسلمانوں کے دلوں میں ان دونوں کی عام وقعت نہ ہوتی، اگر کہ حج کا مقام نہ ہوتا اور مختلف اور مختلف المیلان مسلمان وہاں آمدورفت نہ رکھتے تو دور دراز شہروں کے علماء میں علمی تعلق قائم نہ ہو سکتا،

(۳) چونکہ روایت حدیث کی رکاوٹ کا سبب دور ہو گیا اس لیے روایت حدیث کا عام رواج ہوا، چنانچہ خلفائے راشدینؓ کے بعد جو صحابہؓ رہ گئے تھے، ان کے پاس دوسرے شہروں سے فتویٰ اور تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے، تمدن کی وسعت نے بہت سی نئی ضرورتیں پیدا کر دی تھیں جن کے احکام کے متعلق ان کو مجبوراً تحقیقات کرنی پڑتی تھی، اور اس حالت میں صحابہؓ اور ان کے شرکاء فتویٰ یعنی کبار تابعین کے سوا ان کا کوئی دوسرا ٹھکانا نہ تھا، اس لیے ان حدیثوں کے ذریعہ سے جو ان کو یاد تھیں ان کو فتویٰ دینا پڑتا تھا، لیکن ان میں بعض حدیثوں کو تو انھوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور بعض حدیثیں کبار صحابہ سے سنی تھیں، اس دور کے اصحابِ نبویؐ سے حدیثوں کی ایک بہت بڑی تعداد روایت کی جاتی ہے، چنانچہ ابن میں بعض مفتیوں کی حدیثیں ہزاروں سے زیادہ ہیں، مثلاً مسند احمد بن حنبل میں مسند ابی ہریرہؓ ۱۳۳۳ صفحہ ۱۱۱ اور مسند عبد اللہ بن عمر ۱۵۶ صفحہ ۱۱۱ میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے قریب اس دور کے

اور صنادید صحابہ کا حال ہے، حالانکہ مسند ابی بکر ۱۴ صفحوں میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت
 عمرؓ جو در اول کے امام مفتیین تھے ان کا مسند ۴۴ صفحوں میں درج ہے، اسی طرح
 حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بھی فتویٰ میں ان کے ہم پایہ تھے، لیکن ان کا مسند صرف
 ۸۵ صفحوں میں آیا ہے، لیکن کسی ایک شہر بلکہ کسی ایک کتاب میں یہ تمام حدیثیں
 مجموعی طور پر نہیں پائی جاتی تھیں، کیونکہ جو صحابہؓ فتویٰ دینے والے تھے، وہ جیسا کہ
 ہم ابھی لکھ چکے ہیں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اس لیے جو بزرگ جس شہر میں
 آئے اُس کے باشندوں نے ان سے روایت کی اور اس لیے ایک شہر میں جن
 حدیثوں کی روایت کی گئی وہ دوسرے شہروں کو نہ مل سکی، مثلاً مدینہ میں حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ، امام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ رہتے تھے، مکہ میں
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قیام تھا، فسطاط میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ
 رہتے تھے، بصرہ میں حضرت انس بن مالکؓ اور کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور
 حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تلامذہ سکونت پذیر تھے
 اور ان میں ہر ایک کے پاس احادیث نبویہ کا جو ذخیرہ تھا وہ انہی کے مطابق
 لوگوں کو فتویٰ دیتا تھا اور اس موقع پر مختلف شہروں کے علماء کے درمیان علمی
 تعلقات کے قائم رکھنے میں گذشتہ سبب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ خانہ کعبہ
 کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، غرض کہ ان تینوں امتیازی خصوصیات نے فتویٰ میں
 بہت سے اختلافات پیدا کر دیے، اور ان میں ہر ایک خصوصیت اختلاف کے پیدا
 کرنے کا قوی سبب بن گئی، مثلاً ان خصوصیات نے شیعوں کے لیے الگ خوارج
 کیلئے الگ، اور تمام امت کیلئے الگ الگ فتاوے پیدا کر دیے جو باہم ایک دوسرے

مختلف ہیں،

(۴) احادیث کی روایت میں جھوٹ کا رواج ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کو اسی کا ڈر تھا، چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں طاؤس سے یہ سند روایت کی ہے کہ بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے حدیث بیان کرنے لگا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں دوبارہ بیان کرو، چنانچہ اس نے ان کو دوبارہ بیان کیا، اُس کے بعد پھر اُن کے سامنے حدیث بیان کی، انھوں نے فرمایا کہ یہ حدیثیں دوبارہ بیان کرو، اس کے بعد بشیر بن کعب نے کہا کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ نے میری کل حدیثوں کو تسلیم کر لیا اور صرف اس حدیث کو مردود قرار دیا یا میری کل حدیثوں کو مردود خیال فرمایا اور صرف اس حدیث کو تسلیم کیا، حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا تو ہم آپ سے حدیثوں کی روایت کرتے تھے لیکن جب ہر سرکش اور فرابندہ دار و نوٹ پر چڑھنے لگے (یعنی ہر قسم کی جھوٹی سچی حدیثیں بیان کرنے لگے) تو ہم نے آپ سے روایت حدیث کرنا چھوڑ دیا، امام مسلم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث بیان کرنے لگا، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "کنے لگا لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے تو اس کی حدیث کو سنتے تھے اور نہ اس کی طرف دیکھتے تھے، اس پر اس نے کہا "اے ابن عباسؓ یہ کیا بات ہے کہ آپ میری حدیث کو نہیں سنتے میں آپ سے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں آپ کاں نہیں دھرتے بولے ایک مدت تک ہمارا حال تھا

کہ جب کسی آدمی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنتے تھے تو اسکی طرف فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور ہم اس کی طرف اپنے کانوں کو جھکا دیتے تھے لیکن جب لوگ ہر سرکش اور فرمان بردار دنٹ پر چڑھنے لگے تو ہم لوگوں سے صرف اس حدیث کو قبول کرتے ہیں جبکہ ہم خود جانتے ہیں،

امام مسلم نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خط لکھا جس میں یہ درخواست کی کہ وہ مجھے ایک کتاب لکھ دیں اور جن چیزوں میں اختلاف ہو ان کو چھوڑ دیں بولے خیر خواہ لڑکا ہے میں اس کے لیے چند چیزوں کا انتخاب کر دوں گا اور اختلافی چیزوں کو چھوڑ دوں گا "چنانچہ انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے طلب کیے اور ان میں سے چند فیصلے لکھنے لگے لیکن بعض فیصلوں پر گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا کی قسم علی نے یہ فیصلہ اسی وقت کیا ہوگا جب وہ گمراہ ہو گئے ہوں گے، یعنی چونکہ وہ گمراہ نہیں ہوئے اس لیے فیصلہ بھی ان کا نہیں ہوا)

امام مسلم نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک (لمبی) کتاب آئی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے تھے انھوں نے سب کو مٹا دیا اور حضرت ایک ہاتھ سے کہہ رہے تھے برا قائم رکھا، امام مسلم نے ابواسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد یہ باتیں پیدا کیں تو اصحاب علیؓ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان پر خدا کی لعنت ہو، انھوں نے کیسے علم کو برباد کر دیا۔

امام مسلم نے ابوبکر بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے

مغیرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایتِ حدیث کرتے تھے ان میں صرف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کی تصدیق کی جاتی تھی۔
 امام مسلمؒ نے ابن سیرینؒ سے روایت کی ہے کہ لوگ رواۃ حدیث سے پہلے سنا کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ و فساد ہوا تو انھوں نے کہا کہ ہم کو اپنے رواۃ کا نام بتاؤ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ اہلسنت ہیں اور ان کی حدیث قبول کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ اہل بدعت ہیں اور ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔
 امام مسلمؒ نے ابوالزنادؒ اور عبداللہ بن ذکوانؒ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے مدینہ میں سو آدمی پائے جن میں سب کے سب مامون تھے لیکن ان کی حدیث نہیں قبول کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ اس کے اہل نہیں،
 امام شعبیؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے حارث اعورؒ نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹا تھا،

جبریرؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جابر بن یزیدؒ سے ملا لیکن میں نے اُس کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا،
 زہیرؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس پچاس ہزار حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے میں نے ایک کو بھی بیان نہیں کیا، اس کے بعد ایک روز ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ انھیں پچاس ہزار حدیثوں میں سے ہے۔

سفیانؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے جابر کو سنا کہ وہ تقریباً تین ہزار حدیثوں کی روایت کرتے ہیں لیکن میں ان میں سے کسی کا ذکر جائز نہیں

سمجھتا، اگرچہ میرے پاس یہ یہ حدیثیں ہیں،

امام مسلمؒ نے ہمامؒ سے روایت کی ہے کہ اُٹھون نے کہا کہ ہمارے پاس ابو داؤد اعمیٰ آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے برا آئے، حدیث بیان کی، ہم سے زید بن ارقم نے حدیث بیان کی، ہم نے فتاوہ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا اس نے جھوٹ کہا اس نے ان لوگوں سے نہیں سنا، اس وقت وہ ایک سائل تھا، طاعون کے زمانہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا،

روایت ہے کہ ابو جعفر اسمعیٰ مدنی سچ باتوں کے متعلق حدیثیں بنایا کرتے تھے، باوجودیکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اُن کی روایت کرتے تھے،

ان کے علاوہ اسی قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور اُن سے ان اسباب کی بہت چلتا ہے جنکے لیے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کیں، امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں قاضی عیاضؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جھوٹ روایت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے تھے، اور ان کی بھی چند قسمیں ہیں،

(۱) بعض لوگ مثلاً زنادقہ اور اُن کے امثال جو دین کے وقار کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اپنے ترفع یا دین کی تحقیر کی غرض سے حدیثیں وضع کرتے تھے،

(۲) جاہل متعبدین یعنی جاہل عبادت گذار لوگوں نے بزرگ خود نیک اور نبی کام سمجھ کر فضائل اور مذہبی ترغیبات کے متعلق حدیثیں وضع کیں،

(۳) بدکار محدثین نے عجیب عجیب حدیثیں بیان کرنے اور شہرت حاصل

کرنے کے لیے حدیثیں بنائیں،

(۴) برعتیوں کے مبلغین اور مذاہب کے متعصبین نے نقشب یا اپنے مذاہب پر دلیل قائم کرنے کے لیے حدیثیں گڑھیں،

(۵) بعض لوگوں نے اہل دنیا کی خواہشوں کی پیروی اور ان کے انحال پر شرعی عذر قائم کرنے کے لیے جعلی حدیثیں بنائیں،

جو لوگ اہل فن، ہن اور روادۃ حدیث کا علم رکھتے ہیں ان کے نزدیک ان تمام طبقات میں ہر طبقہ کی ایک ایک جماعت بالتصنیع موجود تھی، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو خود متن حدیث کو تو وضع نہیں کرتے تھے لیکن متن ضعیف کیلئے ایک مشہور اور صحیح سند گڑھ لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اسانید کو الٹ پلٹ دیتے تھے، یا ان میں اضافہ کر لیتے تھے، اور جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کو متحیر کر دیں یا اپنے اوپر جہالت کا الزام نہ آنے دیں،

بعض لوگ ان حدیثوں کے متعلق جنکو انھوں نے نہیں سنا تھا اور ان اشخاص کی نسبت جن سے انھوں نے ملاقات نہیں کی تھی جھوٹے موٹے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انھوں نے ان حدیثوں کو سنا ہے اور ان اشخاص سے ملاقات کی ہو اور اس طرح ان کی سند سے ان کی صحیح حدیثوں کی روایت کرتے تھے،

بعض لوگ صحابہؓ وغیرہ کے کلام اور عرب اور حکماء کے حکمت آمیز مقولوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے غرض اس دور میں اس قسم کے لوگ بہ کثرت موجود تھے اور جب حضرت ابن عباسؓ ہی کے زمانہ میں جبکہ اسلام بالکل تر و تازہ تھا یہ حالت پہنچ گئی تھی جسکی نسبت انھوں نے متذکرہ بالا

اقوال کہے تو جابر جعفی کی نسبت جو یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس ۵۰ ہزار حدیثیں اور بعض بڑا
کے رو سے ستر ہزار حدیثیں ہیں جن کو وہ محمد باقر بن حسین بن علی سے روایت کرتا ہے
بھارے دل میں کیا خیال پیدا ہو سکتا ہے؟

سیاسی اختلاف اور تعصب مذہبی کی بنا پر جو لوگ ان مذاہب میں غلو رکھتے تھے
ان میں بہت سے لوگوں نے اپنے عقائد و اعمال کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی
حدیثوں کی روایت کرنا اپنے لیے جائز کر لیا تھا، اُس وقت شیعہ خارجی اور عام مسلمان
سبھی موجود تھے، اور ہر فرقہ میں ضیث الباطن اشخاص پائے جاتے تھے، البتہ ان میں
خوارج کم دروغ گو ہوتے تھے، کیونکہ ان کے اصول کے رو سے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دروغ گوئی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے ان میں اس قسم
کی جرات کرنے والے اشخاص مشکل نظر آسکتے ہیں

اسی وقت نے آئندہ دور میں اہل حدیث کے کام کو بہت زیادہ سخت کر دیا
اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا، کہ انھوں نے ان امیز شون سے حدیث کو کینکر پاک
کیا؟ اور ان کو اس معاملہ میں کس قدر کامیابی ہوئی؟

(۵) تعلیم یافتہ غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو گئی، چنانچہ بہت سے
ایرانی، رومی اور نصری لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، جو مولیٰ کے لقب سے
مشہور تھے، کیونکہ جو شخص جس شخص کے ہاتھ پر اسلام لاتا تھا وہ اس کا مولیٰ ہوتا تھا،
ان میں بعض لوگ تو ایسے تھے جو غلام بنائے گئے تھے، اور بعض لوگ غلام بنانے
سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بہت سے لڑکوں کو بھی گرفتار کیا، ان کو
اپنے زیر تربیت رکھا اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، چنانچہ ان لوگوں نے قرآن

و حدیث کو یاد کیا، ان کو سمجھا، اور اس معاملہ میں ان کو لکھنے پڑھنے کی جو استعداد حاصل تھی اُس سے کام لیا، اس وقت عام عربی اسلامی جماعت میں اگرچہ سخت قومی تعصب موجود تھا، با اینہم انھوں نے مجبوراً اُن کی عزت کی اور اُن کے فتوے اور اُن کی روایتوں کو تسلیم کیا، یہ لوگ تمام اسلامی شہروں میں موجود اور علم اور تعلیم میں صحابہؓ اور عرب کے کبار تابعینؓ کے شریک تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ساتھ ان کے راوی اور موافق عکرمہ کا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ اُن کے موافق نافعؓ کا اور حضرت انس بن مالکؓ کے ساتھ اُن کے موافق محمد بن سیرینؓ کا اور حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ اُن کے راوی عبدالرحمان بن ہزاعؓ کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے اور صحابہؓ میں یہی چاروں بزرگ ہیں جن سے اکثر حدیثیں اور اکثر فتوے منقول ہیں اور ان کے چار موافق کو اس حیثیت سے بہت بڑی عزت حاصل ہے، اگرچہ یہ خیال غلط ہے کہ فقہ اور روایت حدیث میں عرب کا حصہ عجمیوں سے کم ہے بلکہ اس معاملہ میں دونوں برابر کے شریک تھے، چنانچہ کوئی شہر ایسا نہ تھا جس میں دونوں فریق کی وافر تعداد موجود نہ ہو، تاہم بعض شہر مثلاً بصرہ میں موافق کو امتیاز حاصل تھا اور حسن بن الحسن البصریؓ اُن کے سردار تھے اور بعض شہر مثلاً کوفہ میں فقہاء عرب نمایان حیثیت رکھتے تھے،

(۶) اسے اور حدیث کے درمیان نزاع پیدا ہوئی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اصول کے الگ الگ حامی پایہ ہو گئے، ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ دور اول میں کبار صحابہؓ اپنے فتوے میں پہلے قرآن مجید پڑا اُس کے بعد حدیث پر اعتقاد کرتے تھے، لیکن جب ان دونوں میں کوئی حکم نہیں ملتا تھا تو اسے کے ساتھ جسکو وسیع معنوں میں قیاس کہا جاسکتا ہے، فتویٰ دیتے تھے، لیکن اسے کی طرف اُن کا

میلان بہت زیادہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ ان سے اسے کی بُرائی مستقول ہے، ہم نے
 ادھر یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ قابل عمل اسے کیا ہے؟ اور نہ ہوم اسے کسکو کہتے ہیں؟
 یہ دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فتوے کو صرف حدیث تک
 محدود رکھتے تھے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہ لوگ ہر مسئلہ میں انہی حدیثوں
 کے رو سے فتوے دیتے تھے جو ان کو ملتی تھیں خود ایسے روابط موجود نہ تھے جو باہم
 مسائل کی شیرازہ بندی کر سکیں، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو شریعت
 کو ایک عقلی اور اصولی چیز سمجھتا تھا، اگرچہ یہ لوگ بھی حتی المقدور عقل بالکتاب و السنۃ
 میں پہلے لوگوں کے مخالف نہ تھے، تاہم چونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ شریعت کے عقلی
 وجوہ سمجھ میں آسکتے ہیں اور وہ ایسے مضبوط اصول پر قائم ہے جو فوق قرآن و حدیث سے
 ماخوذ ہیں، اس لیے جب ان کو قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں ملتی تھی تو
 فریق اول کی طرح ان کو اسے سے فتویٰ دینے میں کوئی باک نہ تھا، اس کے علاوہ
 یہ لوگ احکام شرعیہ کے علل و اسباب اور ان کے مقاصد و اغراض کو سمجھنا چاہتے تھے
 اور بسا اوقات اصول شریعت کے مخالف ہونے کی بنا پر بعض حدیثوں کو بالخصوص
 جب دوسری حدیثیں ان کے معارض و مخالف ہوتی تھیں رد کر دیتے تھے

اہل عراق میں اس اصول کا زیادہ رواج ہوا، چنانچہ ربیعہ بن فروخ نے تابعین
 فقہاء اہل مدینہ کے شیخ حضرت سعید بن سید سے عورت کی انگلیوں کی دیت کے
 متعلق سوال کیا کہ عورت کے ایک انگلی کی دیت کیا ہے؟ انھوں نے کہا ”دس اونٹ“
 بولے تو پھر دوا انگلیوں کی دیت کیا ہوگی؟ فرمایا ”بیس اونٹ“ بولے تو پھر تین انگلیوں کی
 دیت کیا ہے؟ جواب دیا ”۳۰ اونٹ“ بولے ”تو پھر چار انگلیوں کی دیت کس قدر زیادہ ہوگی؟“

انھوں نے کہا "۲۰ اونٹ" بولے "تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ جب اس کے زخم
 زیادہ ہوئے تو اس کی دیت ہو گئی" اب حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ تم عراقی
 تو نہیں ہو؟ سنت یہی ہے" اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن المسیبؓ کے
 نزدیک ثلث دیت تک عورت کی دیت مرد کے دیت کے مساوی ہے لیکن جب
 وہ ثلث سے بڑھ گئی تو عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی ہو گئی، اگرچہ اس کا نتیجہ
 عقل کے مطابق نہیں ہے تاہم چونکہ ان کے نزدیک فقہی احکام میں عقل کو کچھ دخل نہیں
 ہوا اس لیے انھوں نے اس مسئلہ کو ظاہری صورت پر قائم رکھا، یعنی تین انگلیوں کی
 دیت چونکہ ثلث دیت کے (سوا اونٹ) سے کم ہے اس لیے عورت کی تین انگلیوں کی
 دیت ۳۰ اونٹ ہیں لیکن چار انگلیوں کی دیت ثلث دیت سے زیادہ ہوا اس لیے
 وہ مرد کی دیت کی نصف یعنی ۲۰ اونٹ ہو گئی، لیکن یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے
 نہیں سمجھی اور حضرت سعید بن المسیبؓ سے اس کے متعلق سوال کیا، لیکن حضرت
 سعید بن المسیبؓ کو یہ سوال پسند نہ آیا اور انھوں نے یہ سمجھا کہ ربیعہ ان لوگوں میں
 ہیں جو باوجود نص صریح کے فقہی احکام میں جیسا کہ اہل عراق کا مام طریقہ ہے اسے کو
 دخل دیتے ہیں اس لیے انھوں نے کہا کہ تم عراقی تو نہیں ہو اس مسئلہ میں اہل عراق کا فتویٰ یہ ہے
 جس طرح جان سے مار ڈالنے میں عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی ہے یعنی
 پچاس اونٹ، اسی طرح ہاتھ پانوں میں بھی اس کی دیت مرد کی دیت کی نصف ہے
 وہ لوگ اس مسئلہ میں اس نتیجہ کو جو عقل کے مخالف ہے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ حضرت سعید بن المسیبؓ کے قول میں سنت مرد حضرت عائشہؓ کی سنت ہے کیونکہ وہی یہ فتویٰ دیتے تھے،
 غرض اہل حدیث اور اہل راے کا مسلک یہ تھا کہ اول گروہ صرف ظواہر

نصوص سے غرض رکھتا تھا اور ان کے علل و اسباب سے بحث نہیں کرتا تھا اور اس سے بہت کم فتویٰ دیتا تھا، لیکن جو لوگ اہل الراے تھے وہ احکام کے علل و اسباب کی سرائع لگاتے تھے، اصل کے ذریعہ سے باہم مسائل کی شیرازہ بندی کرتے تھے اور جب ان کو کوئی حدیث نہیں ملتی تھی تو اسے سے فتویٰ دینے میں ان کو کوئی تامل نہ تھا، ملکی تقسیم کے لحاظ سے الکتر اہل حجاز اہل حدیث اور الکتر اہل عراق اہل الراے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب ربیعہ نے حضرت سعید بن المسیبؓ سے حکم کی علت دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ ”تم عراقی تو نہیں ہو؟“

فہمائے عراق میں جن لوگوں کے راے و قیاس میں شہرت حاصل کی ان میں ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی فقیہ عراق بہت شہرت رکھتے ہیں وہ عراق کے مشہور فقیہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے استاد حماد بن ابی سلیمان کے استاد تھے اور اپنے مامون علقمہ بن قیس النخعی الکوفی سے جو طبقہ اولی کے قدامد فہمائے تابعین میں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے برگزیدہ اصحاب میں تھے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی ابراہیم کوفہ کے محدث اور کوفہ کے عالم حضرت عامر بن شراحیل الشعمی کے معاصر تھے لیکن دونوں کی حالتیں بالکل الگ الگ تھیں یعنی شعمی بالکل اہل حدیث تھے اور حسن مسلمہ میں شائع کی کوئی نص صریح نہ پاتے تھے، اس کے متعلق فتوے دینے سے ہچکچاتے تھے اور اسے کو مکروہ سمجھتے تھے، چنانچہ ایک بار انھوں نے فرمایا کہ ”اگر حنف بن قیس (جو عرب کا بہت بڑا حلیم اور عاقل شخص تھا، کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ قتل کر دیا جائے تو آیا ان دونوں کی دیت برابر ہوگی یا عقل و حلم کی بنا پر حنف کو ترجیح دی جائے گی؟“ لوگوں نے کہا ”نہیں دونوں کی دیت مساوی ہوگی“ بولے ”تو پھر قیاس کوئی چیز نہیں“

غرض ان دونوں بزرگوں میں فرق یہ ہے کہ امام شعبی اور اُن کے ہم مشرب اور اہل حدیث سے آگے قدم نہیں بڑھاتے اور مسائل میں حدیث موجود ہو یا نہ ہو لیکن رائے سے فتویٰ نہیں دیتے تھے اُن کے نزدیک عقل ان مسائل کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور شارع نے ان احکام میں معینہ مصالح کا لحاظ نہیں کیا ہے جنکی طرف وہ فتوے دیتے وقت رجوع کر سکیں، گویا اُن کے نزدیک اصولی حیثیت سے احکام شرعیہ میں کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فقہائے اہل حدیث کے شیخ حضرت سعید بن المسیبؓ سے ربیعہ نے انگلیوں کی دیت کے متعلق جب عقلی وجہ پوچھی تو ان کو رنج ہو چکا اور چونکہ وہ شریعت کے علل و اسباب کا سراغ لگاتے تھے اس لیے اہل مدینہ ربیعہ کو ”ربیعۃ الراے“ کہتے تھے، چنانچہ ایک بار قاضی عبداللہ بن سوار نے کہا کہ مجھ کو ربیعہ سے زیادہ کوئی شخص رائے کا عالم نظر نہیں آتا، تو اُن سے کہا گیا کہ ”حسن اور ابن سیرین بھی نہیں“ بولے ”حسن اور ابن سیرین بھی نہیں“ لیکن حضرت ابراہیم نخعیؓ اور ان کے ہم مشرب تمام فقہائے عراق اور بعض فقہائے مدینہ بھی اگرچہ فتاویٰ میں قرآن و حدیث پر اعتماد کرتے ہیں تاہم ان کا خیال یہ ہے کہ شریعت کے حکم و مصالح میں جنکے حاصل کرنے کے لیے وہ قائم کیگئی ہے اور اُن لوگوں کیلئے ان مصالح کا لحاظ رکھنا جائز ہے اس بنا پر جن مسائل میں اُنھوں نے قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم نہیں پایا اُن کے استنباط کیلئے اُنھوں نے انہی مصالح کو سنگ بنیاد قرار دیا، صحابہؓ کی بہترین مثال بھی اُن کے سامنے تھی چنانچہ صحابہ کرامؓ کے سامنے بہت سے ایسے مسائل پیش ہوئے جنکے متعلق قرآن و حدیث کی کوئی تصریح موجود نہ تھی، تو اُنھوں نے ان میں قیاس سے کام لیا اور ان کی یہ رائیں انہی مصالح کے

محاذ کرنے کا نتیجہ تھیں

اہل الراے پر اہل حدیث کا اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے قیاسات کی بنا پر بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ان پر تمام ہے، ہم کو اہل الراے میں کوئی شخص ایسا نہیں نظر آتا جس نے اُس حدیث پر جو اس کے نزدیک ثابت ہو گئی ہو قیاس کو ترجیح دی ہو البتہ بعض اہل الراے ایسے تھے جن سے یا تو مسئلہ میں کسی حدیث کی روایت ہی نہیں کی گئی یا روایت تو کی گئی لیکن انھوں نے اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا، اور انہی کے سے فتویٰ دیدیا، اس لیے بسا اوقات یہ فتویٰ اس حدیث کے مخالف ہوتا تھا جو ان کو معلوم نہ تھی یا معلوم تو تھی، لیکن انھوں نے اسکی روایت پر اعتماد نہیں کیا تھا، یا ایک حدیث جو ان کی نگاہ میں اس حدیث سے قوی تر تھی اس کے مخالف تھی مثلاً حضرت سفیان بن عیینہ نے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ میں داخلے کا طریقہ میں ملے تو امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ تم لوگ رکوع میں جانے اور رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہو انھوں نے کہا کیوں نہیں حالانکہ مجھ سے زہری نے، ازہری سے سالم نے، اور سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے رفع یدین کرتے تھے امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ ہم سے حماد نے، حماد سے ابراہیم نے، ابراہیم سے علقمہ اور اسود نے، حضرت عبداللہ بن اسودؓ کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد رکوع وغیرہ میں ہاتھ نہیں

اُٹھاتے تھے، امام اوزاعی نے کہا کہ میں زہری، سالم، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی سند سے روایت کرتا ہوں اور آپ حماد اور ابراہیم کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ حماد زہری سے زیادہ اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو اگرچہ صحبت یا فضل صحبت حاصل تھا تاہم علامہ ان سے کم نہیں اسود کو بھی بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود و عتبہ بن مسعود ہی ہیں یہ سن کر امام اوزاعی خاموش ہو گئے،

بغیر اس کے کہ ہم اس گفتگو پر کچھ رد و قدح کریں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے مقابل میں کیا دلیل رکھتا تھا اور نیز یہ کہ دونوں فریق کو جب قابل اعتماد روایت پا جاتے تھے تو حدیث کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے، اسی بنا پر ضمان مصرعۃ میں اہل الراے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مشتری کو چاہیے کہ اسکو مع اس دودھ کی قیمت کے جسکو اس نے دوا ہے واپس کر دے اور اہل حدیث ایک حدیث کی رو سے جسکو حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا ہے یہ فتوے دیتے تھے کہ وہ اسکو ایک صاع گھور کے ساتھ واپس کر دے (مصرعۃ اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے تھن کو باندھ کر اس میں اس غرض سے دودھ جمع کر لیا جائے کہ ذکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ وہ بڑی دودھ دینے والی ہے اور اس دھوکے میں آکر وہ اسکو زیادہ قیمت پر خرید لے اور بعد تجربہ کے اسکو واپس کرنا پڑے مترجم، تو اہل الراے یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں تلف کردہ چیزوں کا قانون ضمانت یہ ہے کہ اگر تلف شدہ چیز ذوات الاشیال میں ہو یعنی اس کا مثل مل سکتا ہو تو وہی واپس کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ذوات القیمۃ سے ہو یعنی اس کا مثل نہ مل سکتا ہو تو اسکی قیمت ادا کرنا پڑے گی، لیکن اس حدیث کے رو سے

تلف شدہ چیز کا ایسا تادان دینا پڑتا ہے جو نہ اس کا مثل ہو اور نہ اسکی قیمت ہو سکتا
اس بنا پر اگر یہ حدیث اہل الراے کو ملی ہے تو وہ اس کی صحت میں شک کرتے ہیں لیکن
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہے کیونکہ قوانین عامہ کے
مخالف ان کو اکثر حدیثیں ملی ہیں اور انھوں نے ان پر عمل کیا ہے اور ان کا کام نام
استحسان رکھا ہے،

الغرض اس دور کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مفتیوں کے دو فرقے
ہو گئے ہیں یعنی اہل حدیث اور اہل الراے البتہ اس دور میں مجتہدین کے پاس اجتہاد
واضح اور معینہ اصول نہ تھے کیونکہ اس وقت تک علم فقہ تدوین و ترتیب کے اس دور
تک نہیں پہنچا تھا جو اس کے لیے موزون تھا،

۶۶۰۹۰۶۸
۱۳۰۱۱۰۶۸

اس دور میں اجتہاد

قرآن و حدیث

خلفائے راشدینؓ کے متذکرہ بالا کارناموں کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے
حفاظ قرآن کا کام مکمل کر دیا تھا، اس بنا پر بطرح وہ مصاحف عثمانی میں لکھا ہوا
تھا اسی طرح پڑھا جاتا تھا، اور ان مصاحف سے اور بھی بہت سے مصاحف نقل
کر لیے گئے تھے، اور بہت سے صحابہؓ و تابعینؓ قرآن مجید کے حفظ و تعلیم میں مشہور ہو چکے تھے
اس لیے ان سے اس کثرت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی جن کا شمار
ہو سکتا، بعض قراخون نے اس دور کے آخر میں شہرت حاصل کی وہ مقلدین حفاظ قرآن کے

اسی بحرِ ذخار کا ایک قطرہ تھے،

اگرچہ اس دور میں حدیثوں کی بھی بہ کثرت روایت کی جاتی تھی، اور تابعین کا ایک گروہ صرف اسی کام میں لگا ہوا تھا تاہم وہ اب تک کسی مجموعہ کی صورت میں نہیں ہوئی تھیں، لیکن چونکہ تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کی وضاحت کر کے حدیثیں فقہ کی تکمیل کرتی ہیں، اور عام مسلمانوں میں کوئی اس رائے کا مخالف نہ تھا اس لیے عقلاً یہ حالت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کمی کو محسوس کیا اور اپنے عامل مدینہ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ ”رسول اللہ ﷺ کی جو حدیثیں میں اُن کو لکھوں کہ مجھ کو علم اور علماء کے فدا ہو جانے کا خوف معلوم ہوتا ہے“ امام مالکؒ نے محمد بن الحسنؒ کے ذریعہ سے موطا میں یہ روایت کی ہے لیکن ابو نعیم نے تاریخ صہبان میں حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے یہ روایت کی ہے کہ ”مھنوں نے تمام ملک کے لوگوں کو لکھا کہ حدیث رسول اللہ ﷺ کی تلاش کرو اور ان کو جمع کرو،“

اس دور میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے جو اکابر حفاظِ حدیث میں تھے حدیثوں کے لکھنے اور لکھوانے میں اور لوگوں سے زیادہ امتیاز حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعانِ علیؑ کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے فتاویٰ درج تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان کی صحت پر اعتماد نہیں کیا اور فرمایا کہ ”واللہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہو گا، اور اس کے بہت بڑے حصہ کو مٹایا اور صرف بھٹوڑے سے حصہ کو قائم رکھا،“

اُس دور کے مشہور مفتی

اس دور کے مشہور مفتیوں کے نام و مقام حسب ذیل ہیں:

مفتیانِ مدینہ

(۱) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ نے ہجرت
 دو سال پہلے ان سے نکاح کیا اور حسب روایت اس وقت ان کی عمر سات سال
 کی تھی، اور نو سال کی عمر میں وہ مدینہ میں آپ کے گھر آئیں، وہ تمام ازواج مطہرات میں
 آپ کی محبوب ترین بی بی تھیں، عطاء بن ابی رباح کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ تمام
 لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھیں اور عام مسائل میں ان کی رائے سب سے زیادہ
 بہتر تھی، حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ اور شعر کا عالم حضرت عائشہؓ سے زیادہ
 کسی کو نہیں دیکھا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں،
 چنانچہ مسند ابن جنبل میں ان کا مسند صفحہ ۲۹ سے ۲۸۲ صفحے تک ہے، یعنی ۲۵۴ صفحے
 میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے گھر کے اندر کرتے تھے، ان کے متعلق حضرت عائشہؓ
 ہی کی روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ فقہ کے ہر حصے کے متعلق ان کی
 روایتیں موجود ہیں، فقہاء صحابہؓ انھیں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان سے بہت سے
 صحابہؓ اور تابعین نے حدیث کی روایت کی ہے، ان سب سے زیادہ روایتیں ان کے
 اہل بیت حضرت عروہ بن زبیر نے جو ان کے بھانجے تھے، اور قاسم بن محمد نے جو ان کے
 بھتیجے تھے کی ہیں، حضرت عائشہؓ نے ۸۷ھ میں وفات پائی،

(۲۰) حضرت عبداللہ بن عمرؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عمر بن الخطابؓ العبدی القرشی کے بیٹے ہیں وہ بچپن ہی میں قبلی از بلوغ اپنے باپ کے ساتھ اسلام لائے چونکہ وہ غزوہ بدر میں بچے تھے اس میں شریک نہ ہو سکے سب سے پہلے انھوں نے غزوہ خندق میں شرکت کی اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کے ساتھ غزوہ موتہ میں بھی شریک ہوئے اور یروشلم فتح مصر اور فتح افریقیہ میں بھی شرکت کی وہ اس قدر متبع سنت تھے کہ رسول اللہ ﷺ جن منزلوں میں اترے تھے ان میں وہ بھی اترتے تھے اور آپ نے جہان جہان نماز پڑھی تھی وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا تو وہ اس کو پانی دیتے تھے کہ خشک نہ ہونے پائے وہ مسلمانوں کے ائمہ اور مشہور مفتیوں میں تھے وہ فتویٰ اور اپنے نفس کے مرغوبات میں نہایت محتاط اور اپنے دین کے محافظ تھے یہاں تک کہ اہل شام باوجودیکہ ان کی طرف بہت زیادہ مائل تھے اور ان سے سخت محبت رکھتے تھے لیکن انھوں نے خلافت کے متعلق کوئی نزاع نہیں کی اور فتنہ و فساد کے زمانے میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب اطالیون میں سخت دشواریاں پیش آئیں اس وقت بھی وہ ان کے حامی بن کر جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد ان کو اس پر مذمت ہوئی حضرت جابر بن عبداللہؓ کا قول تھا کہ عمرؓ اور ان کے بیٹے عبداللہؓ کے سوا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہو جس کو دنیا نے اپنا فریفتہ اور اس نے دنیا کو اپنا فریفتہ نہ بنایا ہو انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے بہ کثرت حدیثیں روایت کیں انھوں نے کہا صحابہؓ سے بھی روایت حدیث کی اور ان سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں ان سے سب سے

زیادہ اُن کے فرزند سالم اور ان کے مولیٰ نافع نے روایتِ حدیث کی، امام شعبی کا قول ہے کہ ابن عمرؓ حدیث میں تو بہت اچھے تھے لیکن فقہ میں بہت اچھے نہ تھے۔
 ۲۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے، اور زمانہ حج وغیرہ میں لوگوں کو فتوے دیتے رہے، انھوں نے سترہ میں وفات پائی۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ

ابو ہریرہ نام ہے اور عبدالرحمان بن صخر کے بیٹے تھے، اور قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، سترہ میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہجرت کر کے آئے اور تا دمِ مرگ آپ کی صحبت میں رہے، اور آپ سے بہ کثرت حدیثیں روایت کیں اور کبار صحابہ سے بھی روایت کی، اُن سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں، ان سے سب سے زیادہ اُن کے داماد حضرت سعید بن المسیبؓ اور ان کے مولیٰ اعرج نے روایت کی، اور اُن دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے ان سے روایتیں کیں، وہ بہت بڑے عالم اور کبار ائمہ فتوے میں تھے، اس کے ساتھ بڑے جلیل القدر عبادت گزار اور متواضع و خاکسار تھے اور صحابہ میں سب سے زیادہ

حافظ الحدیث تھے، حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ تم ہم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیثوں کا علم رکھتے تھے، انھوں نے سترہ میں وفات پائی، مدینہ کے صحابہ میں یہ تینوں بزرگ اس دور میں سب سے زیادہ روایتِ حدیث کے نواسے اور فتویٰ دینے والے تھے، اُن کے علم کا دار و مدار انہی بزرگوں کی فائز پر اور مدینہ کے تابعین انہی کو علم حاصل کیا، جو صحابہؓ میں نہ ہونے لگے، ان کے بعد ان کے

(۴) حضرت سعید بن المسیبؓ

خلافت فاروقی کے دو سال بعد پیدا ہوئے اور کبار صحابہؓ سے حدیث سنی
 نہایت وسیع العلم نہایت معزز نہایت دیانت دار نہایت حقگو اور نہایت دانشمند
 و فرزانه تھے، حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے کہ سعید بن اسیبؓ مفتون مین سے ایک مفتی
 ہیں، قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن اسیبؓ سے کسی کو زیادہ عالم نہیں دیکھا
 علی بن المدینی کہتے ہیں کہ مجھے تابعین مین کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جو سعید بن اسیبؓ
 سے زیادہ وسیع العلم ہو، وہ میرے نزدیک بزرگ ترین تابعی ہیں، وہ بادشاہوں کے
 عطیے نہیں قبول کرتے تھے، اور ان کی روایتیں اکثر حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں،
 حضرت حسن بصریؒ کو جب کسی مسئلہ میں دشواری پیش آتی تھی تو اس کو بذریعہ تحریر
 کے حضرت سعید بن اسیبؓ سے دریافت فرماتے تھے، ایک قول کے مطابق انھوں نے
 ۹۷ھ میں وفات پائی

(۵) حضرت عروہ بن الزبیر بن العوامؓ الاسدی

حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، اور بہت سے صحابہؓ سے
 حدیثیں روایت کیں اور اپنی خالہ حضرت عائشہؓ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، وہ سیرت کے
 عالم اور قابل اعتماد حافظ الحدیث تھے، ان سے ان کے فرزند ہشام اور ان کے دیگر
 لڑکوں نے روایت حدیث کی اور زہریؒ، ابوالزنادی وغیرہ علمائے مدینہ نے بھی ان سے
 روایتیں کیں، امام زہریؒ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک ایسا دریا پایا جو کبھی خشک نہیں
 ہوتا، انھوں نے ۹۷ھ میں وفات پائی

(۶) ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام المخزومی

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور اپنے باپ اور دوسرے صحابہؓ سے

وہ شیعوں کے اماموں میں چوتھے امام ہیں اور زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے اپنے باپ اپنے چچا حسنؑ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے روایت کی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ البتہ وہ قلیل الحدیث تھے اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے کسی ہاشمی کو ان سے افضل نہیں دیکھا۔ حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ میں نے ان سے زیادہ پرہیزگار نہیں دیکھا۔ انھوں نے ۹۴ھ میں وفات پائی،

(۸) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ،

حضرت عائشہؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے علم حاصل کیا اور باوجود امام فقہ ہونے کے عمدہ شاعر بھی تھے، اور وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اتالیق ہیں، امام زہری کا قول ہے کہ "عبد اللہ علم کے دریاؤں میں سے ایک دریا تھے" انھوں نے شیعہ میں وفات پائی،

(۹) حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ

اپنے باپ حضرت عائشہؓ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت سعید بن المسیبؓ وغیرہ
سے حدیث سنی، اور ان کے باپ ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور ان کے
بارے میں کہتے تھے،

۱۔ اے میری جان
 ۲۔ اے میری جان
 ۳۔ اے میری جان
 ۴۔ اے میری جان
 ۵۔ اے میری جان
 ۶۔ اے میری جان
 ۷۔ اے میری جان
 ۸۔ اے میری جان
 ۹۔ اے میری جان
 ۱۰۔ اے میری جان

یلعی مومنی فی سالم والمومہم وجلدۃ بین العین والافتالم

لوگ مجھ کو سالم کے بارے میں ملاست کرتے ہیں اور میں اُن کو ملاست کرتا ہوں حالانکہ آنکھ

اور ناک کے درمیان کا چھڑا سالم ہے

امام مالک فرماتے ہیں کہ "اس زمانہ میں زہد و فضل میں سلف صالحین کا مثل اس کے

زیادہ کوئی نہ تھا" وہ اپنے باپ کی روش پر چلتے تھے اور ان ہی کی طرح سادہ و متقی تھے

تھے، ستیہ میں وفات پائی

(۱۰) حضرت سلیمان بن یسار مولیٰ ام المومنین میمونہؓ

حضرت میمونہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ

اور حضرت زید بن ثابتؓ وغیرہ سے روایت کی، حسن بن محمد بن الحنفیہ کا قول ہے

کہ "وہ ہمارے نزدیک سعید بن المسیب سے زیادہ سمجھدار ہیں" بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت

سعید بن المسیبؓ کے پاس تفتی آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تم کو سلیمان بن یسار کے پاس

جانا چاہیے، امام مالک فرماتے ہیں کہ "وہ لوگوں کے عالم تھے" ستیہ میں وفات پائی

(۱۱) قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ

اپنی پھوپھی حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ وغیرہ سے

حدیث سنی اور اُن کی پھوپھی حضرت عائشہؓ نے اُن کی پرورش کی، یحییٰ بن سید کا قول ہے

کہ "ہم نے مدینہ میں کسی شخص کو ایسا نہیں پایا جس کو قاسم پر ترجیح دیں" ابو الزناد کہتے ہیں

کہ میں نے کسی فقیہ کو اُن سے زیادہ عالم اور کسی کو اُن سے زیادہ حدیث کا ماہر نہیں دیکھا

ابن عیینہ کا قول ہے کہ "قاسم اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے" ابن سعید

کہتے ہیں کہ وہ امام فقیہ، مستند، بلند رتبہ متقی، اور بہت سی حدیثوں کے روایت کر رہے

تھے "حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "اگر مجھ کو خلیفہ بنایا
اختیار ہوتا تو میں ایش بنو تم یعنی قاسم کو خلیفہ بناتا، انھوں نے ستر اہر میں وفات پائی
(۱۲) حضرت نافع مولى عبداللہ بن عمرؓ

اپنے مولا حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ سے
روایت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اُن کو مصر بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حدیث
کی تعلیم دیں وہ حضرت سالمؓ کی زندگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے انھوں نے ۳۰ سال تک
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت کی، وہ نسباً دلیلی تھے، اور ستر اہر میں وفات پائی،
(۱۳) محمد بن مسلم المعروف بابن شہاب الزہریؒ

مشہور صحابی ہیں پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انس بن مالکؓ
اور حضرت سعید بن السیدؓ وغیرہ سے روایت حدیث کی، لیث بن سعد کا قول ہے کہ
"میں نے زہری سے زیادہ جامع علم بھی نہیں دیکھا وہ ترغیب کے متعلق حدیث بیان
کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی اس خوبی سے ان حدیثوں کو بیان نہیں
کر سکتا، اور اگر عرب اور انساب کے متعلق روایت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ صرف
وہی اس عمدگی کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے متعلق گفتگو کرتے ہیں
تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ "زہری سے زیادہ مشہور
حدیثوں کا عالم کوئی باقی نہیں رہا، امام مالک کہتے ہیں کہ ابن شہابؒ نے زندگی اس طرح
بسر کی کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہ تھا، حضرت لیثؒ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے
زیادہ فیاض تھے، وہ ہشام بن عبدالملک کے لڑکے کو تعلیم دیتے تھے اور اس کی ہنسی
کرتے تھے، ہشام نے اُن سے خواہش کی کہ اُس کے بعض لڑکوں کو چند حدیثیں سکھوائیں

انھوں نے اس کو چار سو حدیثیں لکھوا دیں پھر وہ ایک مہینہ کے بعد اس سے ملے تو اس نے کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی "انھوں نے ایک کتاب منگوائی اور اس کو لکھوایا، پھر اس نے پہلی کتاب سے مقابلہ کیا تو انھوں نے ایک حرفت بھی نہیں چھوڑا تھا، امام مالک کا بیان ہے کہ ابن شہاب مدینہ میں آئے تو ربیعہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں دفترین گئے لیکن جب عصر کے وقت اس سے نکلے تو ابن شہاب یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ میرے خیال میں ربیعہ کا مثل مدینہ میں کوئی نہیں "اور ربیعہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ میرے خیال میں ابن شہاب علم کے جس درجہ کو پہنچ گئے ہیں اس درجہ کو کوئی نہیں پہنچا "ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے کہا کہ "میں تم کو علم کا حریص پاتا ہوں، تو کیا میں تم کو ایک ظن علم کا پتہ بتا دوں؟" میں نے کہا "ہاں" فرمایا تم کو بنت عبدالرحمان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ حضرت عائشہ کی پروردہ آغوش بھین "میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو ایک ایسا دریا پایا جو کبھی خشک نہیں ہوتا "امام زہری نے ۲۷۷ھ میں وفات پائی،

(۱۱۴) ابو جعفر محمد بن علی بن حسین المعروف بالباقر،

وہ شیعوں کے پانچویں امام ہیں اپنے باپ حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عمرؓ وغیرہ سے روایت کی "اور وہ اپنے زمانہ میں نبوہاشم کے سردار تھے انھوں نے ۱۱۷ھ میں وفات پائی،

(۱۵) ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان فقیہ مدینہ

انھوں نے حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیث سنی الیث بن سعد فرماتے ہیں کہ "میں نے ان کے پیچھے پیچھے تین سو آدمی دیکھے جنہیں بعض فقہ کے اور بعض شعر وغیرہ کے طالب العلم تھے "اس کے بعد وہ تہارہ گئے "اور یہ سب کے سب بیعتہ الراس

کی طرف بڑھے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیعہ اور ابو الزناد دونوں کو دیکھا لیکن ابو الزناد ان میں زیادہ فقیہ تھے۔ امام سفیان ابو الزناد کو اسیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے۔ انھوں نے سلسلہ میں وفات پائی،

(۱۶) یحییٰ بن سعید انصاری

حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے حدیث کی روایت کی چچی قحطان کا قول ہے کہ وہ زہری پر مقدم ہیں زہری کے متعلق اختلاف ہے اور ان کے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید تمام لوگوں میں زیادہ محفوظ و محتاط ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو بکر یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جس کے متعلق بڑی بھلی دونوں قسم کی رائے نہ ہوں۔ یحییٰ بن سعیدؒ

سلسلہ میں وفات پائی،

(۱۷) ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروخ

حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے صحابہ سے روایت کی وہ امام حافظ، فقیہ، مجتہد اور رائے کے بہت بڑے ماہر تھے، اسی بنا پر ان کو "ربیعہ الراے" کہا جاتا تھا۔ یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ میں نے ربیعہ سے زیادہ کسی کو ذہین نہیں دیکھا۔ قاضی سوار بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو ربیعہ سے زیادہ رائے کا عالم نہیں دیکھا۔ میں نے کہا "حسن اور ابن سیرین بھی نہیں" بولے "حسن اور ابن سیرین بھی نہیں" وہ نہایت فیاض تھے اور امام مالک بن انس نے ان ہی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی انھوں نے سلسلہ میں وفات پائی،

مفتیان مکہ

(۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ بن عبدالمطلب

ہجرت کے دو سال پہلے پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ "خدا ان کو دین میں فقیہ بنائے، اور ان کو تادیل سکھائے" اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ابن عباسؓ قرآن کے کس قدر اچھے ترجمان ہیں اگر ان کو ہمارا سن و سال ملتا تو ہم میں کوئی ان کا ہمسرہ نہ بنا، معمر کا قول ہے کہ ابن عباسؓ کا عام علم تین بزرگوں سے ماخوذ ہے، عمرؓ، علیؓ اور ابی بن کعبؓ، حضرت ابن عباسؓ رضی سے مروی ہے کہ میں جب یہ سنتا تھا کہ ایک آدمی کے پاس حدیث ہے تو اس کے پاس آتا تھا اور بیٹھتا تھا، بیان تک کہ جب وہ نکلتا تھا تو میں اُس سے پوچھتا تھا، اور اگر میں یہ چاہتا کہ اُس سے نکلنے کی خواہش کرتا تو کر سکتا تھا، تفسیر اور فقہ میں اہل مکہ کے علم کا دار و مدار حضرت ابن عباسؓ ہی پر ہے، انھوں نے ۳۰ سال میں مقام طائف فانی

(۲) حضرت مجاہد بن جیسر مولیٰ بن مخزوم

حضرت سیدنا حضرت عائشہؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے حدیث سنی، اور حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں ایک مدت تک رہے اور ان سے قرآن پڑھا، وہ علم کے ظروف میں سے ایک ظرف تھے، خود ان کا قول ہے کہ میں نے ابن عباسؓ کو تین بار قرآن سنایا اور ان کے سامنے ہر آیت پر بٹھرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ اور اس کا کیا واقعہ ہے؟ فتادہ کا قول ہے کہ جو علماء مدینہ گئے ہیں ان میں تفسیر کے سب سے بڑے عالم مجاہد ہیں، ان کا بیان ہے کہ بعض اوقات ابن عباسؓ نے میرا رکاب تھاما، انھوں نے ۳۰ سال میں وفات پائی،

(۳) حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ

انھوں نے حضرت ابن عباسؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ سے روایت کی اور حضرت ابن عباسؓ سے فقہ کی تعلیم پائی، حضرت سعید بن جبیرؓ سے کہا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو؟ فرمایا: "ہاں عکرمہ" امام شعبی سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "عکرمہ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم کوئی نہیں رہا" ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ خارجیوں کے ہمراہ تھے یہی وجہ ہے کہ امام لکھنوی اور امام مسلم نے ان سے روایت حدیث نہیں کی ہے، انھوں نے سنہ ۶۸ میں وفات پائی

(۴) حضرت عطاء بن ابی رباح مولیٰ قریش

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے، اور حضرت عائشہؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے حدیث سنی، وہ گھونگر دار بال دالے سیاہ فصیح اور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے اور فوج میں پیدا ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے عطاء سے زیادہ کسی کو فضل نہیں دیکھا، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ عطاء عمر کے دن مرے تو اہل زمین میں لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ عطاء بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ خدا کی جانب سے ان کی تائید کی جاتی ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ تم لوگ میرے پاس جمع ہوتے ہو حالانکہ تمھارے یہاں عطاء رہیں، انھوں نے سنہ ۷۸ میں وفات پائی

(۵) حضرت ابوالزبیر محمد بن مسلم بن تدرس مولیٰ حکم بن حزام

حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ وغیرہ سے روایت حدیث کی، عطاء کا قول ہے کہ ہم سے ابوالزبیر نے حدیث بیان کی اور وہ

لوگوں میں بہ اعتبار عقل کے سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ حافظ تھے "عطاء" فرماتے ہیں کہ "ہم حضرت جابرؓ کے پاس ہوتے تھے اور وہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، پھر جب ہم وہاں سے نکلتے تھے تو باہم مذاکرہ کرتے تھے، اور اس حالت میں ابوہریرہؓ ہم میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث ہوتے تھے" انھوں نے ۱۲۸ھ میں وفات پائی،

مفتیان کوفہ

(۱) حضرت علقمہ بن قیس النخعی فقیہ عراق،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے اور حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے حدیث سنی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فقہ کی تعلیم پائی، اور وہ ان کے برگزیدہ ترین اصحاب میں تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھتا اور ایسی چیز نہیں جانتا جسکو علقمہ نہ پڑھتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، قابوس بن ابی ظبیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ صحابہ کو چھوڑ کر علقمہ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میں نے خود چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ علقمہ سے پوچھتے ہیں اور ان سے فتوے لیتے ہیں، امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ فقیہ امام، اور فائق تھے، قرآن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے اور عموماً روایت میں محتاط اور مستند اور نیک اور پرہیزگار تھے، طرز و روش وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مشابہ تھے، انھوں نے ۶۲ھ میں وفات پائی،

(۲) حضرت مہرق بن الاعداء الفقیہ،

وہ عمرو بن معدیکرب کے بھانجے ہیں اور حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے، امام شعبی کا قول ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو

نہیں جانتا جو سروق سے زیادہ علم کا طلبگار ہو" وہ شریح سے زیادہ فتویٰ کے عالم
تھے شریح اُن سے مشورہ کرتے تھے اور سروق شریح کے محتاج نہ تھے انھوں نے
۹۳ھ میں وفات پائی،

(۳) حضرت عبیدہ بن عمرو اسلامی المرادی،

فتح مکہ کے زمانہ میں مین بن اسلام لائے اور حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن
سعودؓ سے علم حاصل کیا امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ "فقہاء مین وہ شریح کے مقابل تھے"
عجلی کا قول ہے کہ "عبیدہ حضرت عبداللہ بن سعودؓ کے اُن اصحاب مین ہیں جو لوگوں
کو پڑھاتے تھے اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے" انھوں نے ۹۲ھ میں وفات پائی،

(۴) حضرت اسود بن یزید النخعی،

وہ کوفہ کے عالم اور علقمہ بن قیس کے بھتیجے ہیں حضرت معاذؓ اور حضرت عبداللہ
بن سعودؓ وغیرہ سے علم حاصل کیا انھوں نے ۹۵ھ میں وفات پائی،

(۵) حضرت شریح بن الحارث الکندی،

حضرت عمرؓ نے اُن کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا، اُس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اور اُن کے بعد اور خلفاء نے ان کو قاضی بنایا اور وہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک
قاضی رہے اپنی موت سے ایک سال پہلے انھوں نے اس عہد سے استعفا دیدیا
اور اُن کے علاوہ ہم کو کسی ایسے قاضی کا نام معلوم نہیں جو ساٹھ سال تک قاضی
رہ چکا ہو، انھوں نے حضرت عمرؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن سعودؓ
سے روایت کی اور ۱۰۷ھ میں وفات پائی،

(۶) حضرت ابراہیم بن یزید النخعی نقیبہ العراقی،

علیہ السلام اور اسود وغیرہ سے روایت کی اور وہ حماد بن ابی سلیمان فقیہ کے شیخ ہیں وہ مخلص علماء میں تھے، شہرت سے بچتے تھے اور ستون کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، عبدالملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے فتویٰ لیتے ہو حالانکہ تم میں ابراہیم نخعی موجود ہیں وہ علم کے متعلق صرف اُسی وقت گفتگو کرتے تھے جب اُن سے سوال کیا جاتا تھا، ۹۵ھ میں وفات پائی،

حضرت سعید بن جبیر مولیٰ والہ

۱۸ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے حدیث سنی جب اہل کوفہ حج کو جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا تم میں سعید بن جبیر نہیں؟ وہ کسی کو اپنے پاس غیبت کی اجازت نہیں دیتے تھے، سیون بن مہران کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر مرے تورے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اُن کے علم کا محتاج نہ ہو، ان کو ابن اشعث کی بغاوت میں حجاز نے ۹۵ھ میں قتل کیا،

۱۹ حضرت عامر بن شراحیل شعبی علامۃ الثبایین

وہ ۱۸۰ھ میں حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے وہ امام حافظ، فقیہ اور مختلف علوم کے عالم تھے، اور حضرت علیؓ حضرت ابوہریرہؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے روایت کی وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شیخ ہیں، اور کوفہ کے قاضی رہ چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے بڑھکر عالم نہیں دیکھا، ابو حنین کا قول ہے کہ میں نے کسی کو شعبی سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا، ابن سیرین نے ابو بکر الہندی سے کہا کہ شعبی کی صحبت لازم ہے، کیونکہ میں نے ان کو

دیکھا کہ اُن سے فتویٰ لیا جاتا تھا، حالانکہ بہ کثرت صحابہ اُس وقت موجود تھے، ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ”شعبی صاحب آثار (یعنی صاحب حدیث) اور ابراہیم صاحب قیاس تھے“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گذرے اور وہ مغازی کی روایت کر رہے تھے تو فرمایا ”میں نے قوم کو دیکھا لیکن یہ مجھ سے زیادہ مغازی کے حافظ اور عالم ہیں“ امام شعبی سے روایت ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ ”پہلے نیک لوگوں نے حدیث کی کثرت روایت کو مکروہ سمجھا ہے، مجھ کو جو کچھ بعد کو معلوم ہوا اگر پہلے معلوم ہوتا تو صرف اُنھیں حدیثوں کو روایت کرتا جن پر اہل حدیث نے اتفاق عام کر لیا ہے“ ابن عون کہتے ہیں کہ ”شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ اس سے اجتناب کرتے لیکن ابراہیم اسکی تفصیل کے متعلق شگفتہ اور ابراہیم ترش رو تھے لیکن جب فتویٰ آتا تو شعبی ترش رو اور ابراہیم شگفتہ رو ہو جاتے“ شعبی سے روایت ہے کہ ہم لوگ فقہار ہنیں بلکہ جب حدیث سن لیتے ہیں تو اس کی روایت کر دیتے ہیں، فقیہ وہ ہے کہ جب اُسکو علم ہو تو وہ اس پر عمل کرے“ شعبی قیاس کو مکروہ سمجھتے تھے، اُنھوں نے سن ۱۰۷ھ میں وفات پائی،

مفتیانِ بصرہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ مدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اُن سے بہ کثرت حدیثیں مروی ہیں، وہ ۱۵۱ھ میں ہجرت سے تادم مرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رہے اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اور حضرت ابی بنہ سے علم حاصل کیا اور بہت دنوں تک زندہ رہے امام بخاری نے ان کی اسٹی حدیث اور امام مسلم نے ستر حدیث کی روایت کی اور دونوں نے اُن کی ۱۲۸ حدیث روایت کی ہیں، اُنھوں نے سن ۱۱۳ھ میں وفات پائی،

(۲) حضرت ابو العالیہ رفیع بن ہرثم الراحمی

وہ قبیلہ تمیم کی ایک شاخ رباح کی ایک عورت کے مولیٰ تھے، حضرت عمرؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے حدیث سنی اور ان سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجھ کو اونچی جگہ بٹھاتے تھے، حالانکہ قریش ان سے نیچے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، ”علم اسی طرح شریف کے شرف کو بڑھاتا ہے اور بادشاہوں کو تخت پر بٹھاتا ہے“ انھوں نے ۹۷ھ میں وفات پائی،

(۳) حضرت حسن بن ابی الحسن سیار مولیٰ زید بن ثابتؓ،

مدینہ میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں قرآن حفظ کیا، پھر بڑی ہوشیاری سے جہاد کرتے رہے اور برابر علم و عمل کی تحصیل میں مصروف رہے، وہ بہت بڑے مشہور رہا در تھے اور بہت سے صحابہ سے حدیث روایت کی ابن سعد کا بیان ہے کہ ”وہ عالم، بلند رتبہ، مستند، محفوظ، عبادت گزار، بڑے علم والے، فصیح، وجہاً و نحو بصورت تھے“ وہ ان حق گو لوگوں میں تھے جو خدا کے بارے میں کوئی لائم کی پروا نہیں کرتے تھے انھوں نے ۷۰ھ میں وفات پائی،

(۴) حضرت ابو الشخار جابر بن زید صاحب ابن عباسؓ

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”اگر اہل بصرہ جابر بن زید کے قول کو تسلیم کرتے تو وہ ان چیزوں کے متعلق جو کتاب اللہ میں ہیں علم کو وسیع کر دیتے“ ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”تم مجھ سے ایک بات پوچھتے ہو حالانکہ تم میں جابر بن زید موجود ہیں“ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ”میں نے نبویؐ کا عالم جابر بن زید سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا“ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ

اُن سے طوائف میں ملے تو فرمایا کہ ”اے جابر تم فقہائے بصرہ میں ہو اور تم سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے، تو صرف قرآن ناطق یا سنت ماضیہ کے رو سے فتویٰ دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خود ہلاک ہوئے اور لوگوں کو ہلاک کیا انھوں نے ۹۳ھ میں وفات پائی

وہ محمد بن سیرین مولیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت عثمانؓ کی خلافت کے ۲۰ سال باقی رہ گئے تھے کہ یہ پیدا ہوئے اپنے

مولیٰ حضرت انس بن مالکؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ

وغیرہ سے روایت کی وہ فقیہ امام، وسیع العلم، مستند بہت بڑے معبر خواب اور تہا

پر ہنر گار تھے، مورق الجلی کا قول ہے کہ ”پرہیز گاری میں ابن سیرین سے زیادہ

فقیہ، اور فقہ میں اُن سے زیادہ پرہیز گار نہیں دیکھا“ انھوں نے سن ۱۱۰ھ میں

امام حسن بصری کے سونے بعد وفات پائی

(۶) قتادہ بن دعائم السدومی

حضرت انسؓ اور حضرت سعید بن المسیبؓ وغیرہ سے روایت کی وہ اندر سے اور

قوی الحافظ تھے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ قتادہ لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ

تھے ”خود قتادہ کا قول ہے کہ ”قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں میں نے

کچھ نہ سنا ہو، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قتادہ تفسیر اور اختلافِ علماء کے بہت بڑے

عالم ہیں“ اور اُن کے حفظ اور فقہ کی تعریف کی ان کا ذکر نہایت طوالت کے ساتھ کیا،

اور کہا کہ ”اسے بہت کم لوگ ملین گے جو اُن پر ترجیح رکھتے ہوں“ قتادہ کہتے ہیں کہ ”میں نے

۲۰ سال سے رائے سے بالکل فتویٰ نہیں دیا“ اس حفظ کے ساتھ وہ عربیت لغت،

ایام العرب اور نسب کے بھی بہت بڑے عالم تھے نہ ۱۱۰ھ میں وفات پائی

مفتیانِ شام

(۱) حضرت عبدالرحمان بن غنم الاشعریؒ،

حضرت عمرؓ اور حضرت معاذؓ وغیرہ سے روایت کی اور حضرت عمر بن الخطابؓ نے ان کو لوگوں کے فقہ سکھانے کیلئے شام بھیجا اور شام کے تابعین نے انھیں سے فقہ کی تعلیم پائی، نہایت معزز سچے اور فاضل تھے، شہدائے مین وفات پائی،

(۲) ابو ادریس الخولانی عابد بن عبد اللہؒ

یہ ان لوگوں میں ہیں جو علم و عمل دونوں کے جامع تھے، حضرت معاذ بن جبلؓ اور بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا وہ اہل دمشق کے واعظ اور قاضی تھے، امام زہری کہتے ہیں کہ ابو ادریس فقہا و شام میں تھے، "شہدائے مین وفات پائی،

(۳) قبیسہ بن ذویبؒ

خلیفہ عبد الملک کے مہر بردار تھے، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے روایت کی، امام زہری کہتے ہیں کہ "قبیسہ اس امت کے علماء میں سے تھے، کچھ قول ہے کہ "میں نے اُن سے زیادہ عالم نہیں دیکھا،" امام شعبی سے مروی ہے کہ "قبیسہ لوگوں میں حضرت زید بن ثابتؓ کے فیصلوں کے سب سے بڑے عالم تھے، "شہدائے مین وفات پائی،

(۴) کچول بن ابی مسلمؒ

قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کے بیٹی تھے، اور نسباً کابل سے تعلق رکھتے تھے، صغار صحابہ سے روایت کی اور کبار صحابہ کے متعلق تالیس کرتے تھے، یعنی ان سے روایت کرتے تھے، اور اُن کے اور کبار صحابہ کے درمیان جو راوی ہوتا تھا اسکو چھوڑ دیتے تھے،

طلب علم میں نہایت کثرت سے سفر کیا اور بہت زیادہ علم حاصل کیا، امام زہری نے فرمایا کہ "عالم تین ہیں" اور انھیں میں کچھ کا بھی نام لیا، ابو حاتم کہتے ہیں کہ "میں شام میں کسی عالم کو نہیں جانتا جو کچھ سے زیادہ فقیہ ہو، انھوں نے ستر سالہ میں وفات پائی،"

(۵) رجا بن حیوۃ الکندی

وہ اہل شام کے شیخ اور عمائد سلطنت میں داخل تھے، امیر معاویہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی مطروقات کہتے ہیں کہ میں نے کسی شامی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ فقیہ ہو، کچھ کہتے ہیں کہ رجا بن اہل شام کے سردار ہیں، ابن سعد کا قول ہے کہ "رجا فاضل، مستند اور بہت زیادہ علم والے تھے" انھوں نے ستر سالہ میں وفات پائی،

(۶) عمر بن عبدالعزیز بن مروان

وہ بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ ہیں، مدینہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں نشوونما پائی اور حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے روایت کی، وہ امام، فقیہ، مجتہد، ہر حد معزز، مستند، محبت، حافظ، مطیع خدا، اواہ اور منیب تھے، اور عدل و انصاف میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے مثل اور زہد میں حضرت حسن بصریؓ کے نظیر اور علم میں امام زہریؓ کے ہمسر تسلیم کیے جاتے تھے، مجاہد کہتے ہیں کہ "ہم ان کی تعلیم دینے کیلئے آئے، لیکن تھوڑی ہی دنوں کے بعد ہم نے خود ان سے تسلیم حاصل کی، انھوں نے ستر سالہ میں وفات پائی،"

مفتیان مصر

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے بڑے روزہ دار بڑے

نازگزار، قاری قرآن اور بڑے جوانِ علم تھے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر بہت سی حدیثیں لکھیں اور حضرت ابو ہریرہؓ ان کے کثرتِ علم کے معترف تھے، چنانچہ انھوں نے فرمایا کہ ”وہ حدیث کو لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا“ وہ نیک اور اپنی دھن کے پکتے تھے، فتنہ و فساد میں حصہ لینے پر اپنے باپ کو ملامت کرتے تھے، لیکن نافرمانی کی بنا پر خود اس میں حصہ نہ لینے کو گناہ خیال کرتے تھے، صفین میں شریک ہوئے، لیکن تلوار نہیں کھینچی، انھوں نے اہل کتاب کی بہت سی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا تھا اور ان میں ان کو بہت سی عجیب چیزیں نظر آئی تھیں، مصریوں نے ان سے بہت سا علم حاصل کیا، انھوں نے ۶۵ھ میں مصر میں وفات پائی،

(۲) ابو الحیر مرشد بن عبداللہ الیزنی مفتی اہل مصر

حضرت ابو ایوب انصاریؓ، حضرت ابوبصر عوفیؓ اور حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت کی، اور ان سے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے علم فقہ حاصل کیا، ابن یونس کہتے ہیں کہ ”وہ اپنے زمانہ میں اہل مصر کے مفتی تھے“ انھوں نے ۵۰ھ میں وفات پائی

(۳) یزید بن ابی حبیب مولیٰ الازد

اگرچہ بعض صحابہؓ سے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی اکثر روایتیں تابعین سے ہیں، ابوسعید بن یونس کہتے ہیں کہ ”وہ اہل مصر کے مفتی تھے“ وہ حلیم اور عاقل تھے اور سب سے پہلے انھیں نے مصر میں علم مسائل اور حلال و حرام کو ظاہر کیا، ورنہ ان سے پہلے اہل مصر کی تمام روایتیں ترغیب، جنگ اور فتنہ و فساد کے متعلق ہوتی تھیں، البتہ بن سعد کہتے ہیں کہ ”یزید ہمارے عالم اور ہمارے سردار ہیں“ بیان کیا جاتا ہے کہ یزیدؓ

اُن تین اشخاص میں میں جن سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مصر میں افتا کی خدمت متعلق کی تھی وہ نسا برہی الاصل ہیں اُن کے باپ و نقلہ کے رہنے والے تھے اور مصر میں پیدا ہوئے تھے جب کسی خلیفہ کی بیعت کا وقت آتا تو سب سے پہلے عید اللہ بن جعفر اور یزید بن حبیب بیعت کرتے تھے ابن امیہ کا بیان ہے کہ یزید بیمار ہوئے تو حوثرہ بن ہبیل امیر مصر نے اُن کی عیادت کی اور کہا کہ "اے ربو رجا جس کپڑے میں چھرون کا خون لگا ہوا ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق تمہارا کیا قول ہو؟" انھوں نے مسند پھیر لیا اور اُن سے گفتگو نہیں کی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو یزید نے اُن کی طرف دیکھا اور کہا کہ "تم روز ایک جماعت کو قتل کرتے ہو اور مجھ سے چھرون کے خون کے متعلق سوال کرتے ہو؟" سعید بن عفیر کہتے ہیں کہ زیان بن عبد العزیز نے یزید کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تم سے کچھ علمی استفسارات کروں، انھوں نے کہا بھیجا، تم خود ہی آؤ، کیونکہ میرے پاس تمہارا آنا تمہارے لیے زینت ہے اور تمہارے پاس میرا آنا میرے لیے عیب ہے" انھوں نے ۱۲۸ھ میں وفات پائی۔

مفتیان میں

(۱) طاؤس بن کيسان الجندی

وہ جنگ کے گرفتار شدہ لوگوں کے لڑکے تھے، حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے حدیث سنی، علم و عمل میں منتخب روزگار تھے، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو طاؤس کے مثل نہیں دیکھا، "قیس بن سعد کا قول ہے کہ طاؤس ہم میں ویسے ہی تھے جیسے بصرہ والوں میں ابن سیرینؓ اذہبی کہتے ہیں کہ طاؤس اہل میں کے شیخ، اُن کے فقیہ اور اُن کے لیے ایک برکت تھے" وہ بڑے

جلیل القدر تھے "جج بہت کرتے تھے چنانچہ ۱۷۷۱ء میں مکہ ہی میں وفات پائی،

(۲) وہب بن منہ الصنعانی

اہل میں کے عالم ہیں حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی ان کے پاس اہل کتاب کے علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، کیونکہ انھوں نے اس طرف سخت توجہ کی تھی، عجلی کہتے ہیں کہ "وہ مستند تابعی اور قاضی تھے" انھوں نے ۱۲۷ھ ہجری میں وفات پائی،

(۳) یحییٰ بن ابی کثیر مولیٰ ط

حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے روایت کی شعبہ کہتے ہیں کہ "وہ حدیث میں زہری سے اچھے ہیں" احمد کہتے ہیں کہ "جب زہری ان کی مخالفت کریں تو یحییٰ کا قول تسلیم کیا جائیگا" انھوں نے ۱۲۹ھ میں وفات پائی،

جو لوگ اس دور میں فتویٰ دیتے تھے اور روایت حدیث کرتے تھے ان میں بزرگ ترین یہی لوگ تھے جن کا ہم نے نام لیا لیکن اس دور میں کوئی شخص کسی محدث اور خاص فقیہ کی طرف اس طور پر منسوب نہ تھا کہ اس نے جو روایت یا جو رائے اختیار کی ہو اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازمی ہو، بلکہ یہ تمام مفتی مختلف شہروں میں فقہ اور روایت حدیث میں شہرت رکھتے تھے، اور جس شخص کو فتویٰ پوچھنا ہوتا تھا وہ جس شخص کے پاس جا ہوتا تھا جا کر فتوے پوچھ لیتا تھا اور وہ فتویٰ دیدیتا تھا، بعض اوقات وہ ایک مفتی سے فتویٰ لیکر دوسرے مفتی کے یہاں بھی چلا جاتا تھا جو لوگ مختلف شہروں کے قاضی تھے، ان کے فیصلے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ان کی سمجھ میں آتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر ان کی کوئی ذاتی رائے قائم ہو جاتی تو اس کے مطابق

بھی فیصلہ کر دیتے تھے بعض اوقات اپنے شہر کے مشہور فقہاء سے بھی فتویٰ لیکر فیصلہ صادر کرتے اور بسا اوقات خلیفہ سے بھی بذریعہ خط و کتابت کے استفسار کر لیتے، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دورِ خلافت میں اکثر ایسا ہوا،

اس دور میں ایک خاص فرقہ پیدا ہوا جس کو مورخین خوارج کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اس فرقہ کی اصل وہ گروہ ہے جس نے حضرت عثمان بن عفانؓ کی وفات میں بغاوت کی، کیونکہ اس گروہ نے ان کی چند باتوں کو ناپسند کیا، اور اس بنا پر پہلے ان کے خلاف بغاوت کی پھر ان کو شہید کر دیا، اس کے بعد جب ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں اور امیر معاویہؓ کی مخالفت بڑھانے کا بہت بڑا سبب بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے دو فرقوں میں جو تمام عالم اسلامی کا خلاصہ تھے، یہ مقام صغین سخت جنگ ہوئی، جب امیر معاویہ اور ان کے رفقاء نے قرآن مجید کو حکم بنانے کی دعوت دی تو یہ لوگ پہلے تو اس پر راضی ہو گئے، لیکن بعد کو اس کو قابل اعتراض قرار دیا اور کہا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ ”لا حکم الا للہ“ حکم صرف خدا کیلئے ہے، ان لوگوں نے اس فقرہ کو اپنا شعار بنا لیا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے خوارج کی رائے اختیار کی ان کو کہا جانے لگا کہ ”حکم“ یعنی انھوں نے ”لا حکم الا للہ“ کہا، ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی سخت لڑائی لڑی، لیکن جن کی وجہ سے ان کا مرکز ان کے اُس فریق کے مقابل میں جو ایک فرمانبردار فوج رکھتا تھا ضعیف ہو گیا، اور بالآخر انھوں نے انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی یعنی عبدالرحمان بن ملجم کے ہاتھ سے شہادت پائی، اور اسی وقت سے ایک مخصوص اور ممتاز شخصیت رکھنے والا فرقہ پیدا ہو گیا جو ”شراۃ“ کے لقب سے مشہور ہے، ان لوگوں نے اس آیت سے اُس

نام کو لیا ہے، "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله" یعنی بعض لوگ خدا کی مرضی
 کی جستجو میں اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کا عام اصول یہ ہے کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر
 اور حضرت عمرؓ سے محبت رکھتے ہیں اور چند ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے حضرت عثمانؓ
 سے اور رضامندی شکیم کی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور مسلمانوں کی
 رضامندی کے بغیر مسلمانوں پر اقتدار و غلبہ حاصل کر لینے کے سبب امیر معاویہؓ
 برات یعنی بے تعلقی اور علیحدگی ظاہر کرتے ہیں اس مسئلہ خلافت کے متعلق ان کا
 یہ اصول قائم ہوا کہ خلافت تمام قوم کے سپرد کر دی گئی ہے وہ جس شخص کو جس خارجہ
 سے چاہے خلیفہ بنا سکتی ہے وہ خلافت کو قریش میں مخصوص کر دینے سے انکار کرتے
 ہیں اور ان کے نزدیک خلیفہ کی اطاعت صرف ان حدود کے دائرے میں فرض
 ہے، جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب یا اپنے پیغمبر کی علمی حدیثوں میں متعین کر دیا
 ہے، اگر کسی خلیفہ نے ان کی مخالفت کی تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اسکی
 نافرمانی واجب ہو جاتی ہے، یہ لوگ کافر اور فاسق کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے
 بلکہ جو شخص حدود اللہ سے آگے قدم رکھے وہ فاسق ہے اور وہ فاسق ہی کو کافر کہتے
 ہیں قرآن مجید کی چند ظاہری آیتیں بھی ان کی تائید کرتی ہیں اور اسی عقیدہ کی
 بنا پر جن لوگوں نے امیر معاویہؓ کی حمایت کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمانؓ
 سے برات نہیں کی ان کو وہ لوگ خارج از ملت سمجھتے ہیں اور ان سے لڑنا بھڑانا جائز
 قرار دیتے ہیں حالانکہ جمہور راست یہی لوگ ہیں

ان خارجیوں میں بڑے بڑے سردار پیدا ہوئے جنھوں نے ان سے خلفائے
 کے ساتھ لڑائیاں کر دئیں ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی امور میں ان کی رائیں

نہایت سخت قائم ہوئیں یہ لوگ صرف قرآن مجید کے ظاہری معنی کو لیتے تھے اور حقیقت میں صرف انہی احادیث کو قبول کرتے تھے جن کی روایت ان لوگوں نے کی تھی جنکو یہ لوگ دوست رکھتے تھے، چنانچہ ان کی قابل اعتماد حدیثیں صرف وہ تھیں جنکی روایت شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں کی گئی تھی، ان لوگوں میں بڑے بڑے علماء اور مفتی تھے جنکی طرف یہ لوگ رجوع کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ عام مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے اور ان کے متعلق برا عقیدہ قائم کر لیا تھا اس لیے عام طور پر مسلمان ان لوگوں سے اور نیز اس شخص سے جو ان لوگوں کا بھینال ہوتا تھا نفرت رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ محدث ہوتا تھا تو اس سے روایت نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ مفتی ہوتا تھا تو اس سے فتویٰ نہیں پوچھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ سے جو روایت کی تھی اس کو بعض ائمہ محدثین نے ساقط الاعتبار قرار دیا، کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ظاہریوں کے بھینال ہیں اور اسی بنا پر بعض محدثین نے عمران بن حطان (جو خوارج کا فقیہ اور ان کا شاعر تھا) کی روایت کو بھی ضعیف ٹھہرایا لیکن با این ہمہ وہ تمام فرقوں میں جھوٹ سے سب سے زیادہ دور تھے کیونکہ وہ اس کو کفر خیال کرتے تھے، لیکن خوارج کا یہ اتحاد بہت دنوں تک قائم نہ رہا بلکہ عام مسلمانوں کے معاملہ میں ان کے درمیان جو اختلاف آرا پیدا ہوا اس نے ان میں تفرق پیدا کر دی، اور ان کی سختیان صرف ہوا میں کے زمانہ اور آغاز سلطنت عباسیہ تک قائم رہ سکیں

شیعوں کا فرقہ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، یہ لوگ ہیں جو حضرت علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ اور ان کے اہلبیت کی دوستی پر قائم رہے اور ان کا عام اصول مشترکہ یہ ہے کہ

خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے اس کے مستحق ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اُن کو وصی کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد وہ اُن کی اولاد کا حق ہے، اور اس حق کو اُن سے صرف وہی شخص چھین سکتا ہے جو ظالم و فاسق ہو، چنانچہ اسی بنا پر ان میں بعض لوگوں نے شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر زبانی درازیاں کی ہیں کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق کو فاسقانہ طور پر چھین لیا تھا، ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اُن کے فرزند حسن علیہ السلام کو بھران کے بعد اُن کے بھائی حسین علیہ السلام کو امام قرار دیا ہے، اور اس معاملہ میں ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اُن کے دو فرزند پیدا ہو گئے، بعض لوگوں نے خلافت کو محمد بن الحنفیہ کا حق قرار دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت علیؑ کی سب سے بڑی اولاد وہی تھے، اور یہی لوگ ہیں جن کو کسانہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے اس بغاوت میں فائدہ اٹھایا گیا، جو مختار بن ابی عبید اللثقی نے بنو امیہ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف کی تھی اور یہ لوگ اُن کو مہدی کہتے تھے، لیکن خوارج کی طرح مختار بن ابی عبید اللثقی میں مذہبی روح نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اُسکی بغاوت کا منشاء دنیوی تھا، یہی وجہ ہے کہ اپنے اغراض کے حاصل کرنے کیلئے اُس نے جھوٹ بولنا جائز کر لیا تھا،

لیکن بعض شیعوں نے خلافت کو صرف اولادِ فاطمہؑ کیلئے مخصوص کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اُن کے فرزند علی زین العابدین کو جو اس دور کے فقہار میں تھے امام بنایا، حضرت علی زین العابدین کی وفات کے وقت اُن کے دو فرزند تھے، یعنی

محمد بن علی المعروف بالباقر اور زید بن علی، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت باقر کو امام بنایا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بھی دو فرقے ہو گئے، بعض نے زید بن علی کو امام بنایا، اور یہی لوگ زید کے نام سے مشہور ہیں، اور بعض لوگ امام باقر کی اولاد کی محبت کا دم بھرتے رہے، اس بنا پر انھوں نے امامت کو ان کے فرزند جعفر صادق کی طرف منتقل کر دیا،

امامت کے متعلق فرقہ زید یہ کی ایک خاص رائے تھی یعنی یہ لوگ شیخین سے ہمراہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں بزرگ خلیفہ ہوئے تو عدل انصاف سے کام لیا، ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ امامت اگرچہ صرف اولادِ فاطمہ کیلئے مخصوص ہے، لیکن امام کا تقرر اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اس لیے جیسا کہ فرقہ جعفریہ کا خیال ہے، یہ لوگ اسے منکر تھے کہ وصیت میں نام کے ساتھ امام کا تقرر ہوا ہے، غرض ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہر وہ شخص جو اولادِ علی سے ہونے کا مدعی ہو اور اس کے ساتھ اس میں امامت کے تمام اوصاف بھی پائے جاتے ہوں اس کی پیروی اور مدد واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں جب زید بن علی نے بغاوت کی تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور جب وہ شہید ہو گئے، تو ان کے فرزند یحییٰ کی حمایت کی، اس کے بعد محمد المہدی المعروف بالنفس الزکیۃ بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بن علی نے دولت عباسیہ کے آغاز میں منصور عباسی کے خلاف بغاوت کی تو ان لوگوں نے ان کی اعانت کی

الغرض اس دور میں شیعوں کے تین فرقے یعنی کپسانہ، امامیہ، زید یہ، اور امامیہ جعفریہ پیدا ہو گئے، اور ان میں ہر فرقہ نے علم دین کو اپنے اپنے ائمہ اور ان کے رفقاء

واعوان سے حاصل کیا، یہ لوگ اُن ائمہ کے متعلق جو اعتقادات رکھتے ہیں وہ اعتدال اور غلو کے لحاظ سے مختلف ہیں ان میں بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے اہلبیت کی تائید میں جو غلو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بہت سی ایسی حدیثیں روایت کیں جن کی نسبت ائمہ جہور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ نے حسب طرح غلاۃ خوارج کی روایتوں کے قبول کرنے میں تامل کیا ہوا اسی طرح ہر غالی شیعہ، یا داعی تشیع کی روایتوں کے قبول کرنے میں ان کو توقف ہے

8.9.49
3.2.8.
Sorai Rahim
aligarh

چوتھا دور

اس دور کی فقہ

دوسری صدی کی ابتدا سے چوتھی صدی کے نصف تک

یہ حدیث و فقہ کی تدوین اور ان ائمہ کبار کے پیدا ہونے کا دور ہے جن کو عام طور پر
لوگوں نے اپنا پیشوا تسلیم کیا،

سیاسی صورت حال

جو مخفی جماعت اس غرض سے قائم ہوئی تھی کہ بنو امیہ سے خلافت کو آلِ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں رضا کی طرف منتقل کر دے وہ اس دور کی ابتداء میں کامیاب ہوئی
اور خلافت بنو العباس بن عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گئی اور ابو العباس عبد اللہ
الملقب بالسفاح بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس خلیفہ ہوا، اور عباسیوں نے
بنو امیہ کے معاملے میں ایسی سختیاں کیں کہ تاریخی آویون میں کسی کی نسبت اس قسم کی
سختی کا علم نہیں ہے اور ان لوگوں نے اس قسم کے اشتداد میں اور وحشیانہ کام کیے
جن کے ذریعہ سے اپنے ایرانی اعوان و انصار کے دلوں کو خوش کیا، اس وقت بنو امیہ
میں سب سے زیادہ پختہ ارادہ کا ایک شخص بھاگ کر اندلس میں جا پہنچا اور وہ ان ایک

عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی جو بنو عباس کے ان سے بالکل الگ تھی اور یہ پہلی تقسیم تھی جو اسلامی سطح میں واقع ہوئی لیکن یہ انقلاب بنو عباس کے چچا زاد بھائی یعنی اولاد علی بن ابی طالب کو جو اپنے آپ کو دوسرے خاندانوں سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے تھے پسند نہ آیا اور انھوں نے یہ بختہ عزم کر لیا کہ اس خلافت کو یا تو خود حاصل کر لیں یا اپنے محسن عصمین کے لیے اسکو غبار آلود بنادیں چنانچہ سب سے پہلے علی بن اس کے بعد بنو الحسن بن محمد بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن بن علی علیہ السلام بغاوت بلند کیا اور اگرچہ غلطی ان اور سوار اتفاقیان جنھوں نے اس کا مدینہ میں اور اس کے بھائی ابراہیم کا بصرہ اور کوفہ کے درمیان خاتمہ کر دیا، نہ پیش آگئی ہو تین تو غالباً وہ منصوبہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا،

اس کے بعد منصور کے پوتے موسیٰ المہادی بن محمد المہدی بن ابی جعفر المنصور کے ساتھ اطراف مکہ میں آئے اور باغی نے بغاوت کی اور مقتول ہوا، اور محمد النفس الزکیہ کا بھائی ادیس بن عبداللہ اس سرکر سے بھاگ نکلا اور مغرب اقصیٰ میں جا کر بربروں کے درمیان خلافت اسلامیہ کی بنیاد ڈالی اور عباسیہ سے الگ یہ دوسری خلافت قائم ہوئی جسکو خلافت اورلوسیہ کہتے ہیں اسی طرح اس کا دوسرا بھائی یحییٰ بن عبداللہ اطراف مشرق میں بھاگ کر بلاد دہلیم میں پہونچا اور بہت سے لوگوں نے اُس کی پیروی کی لیکن رشید نے فضل بن یحییٰ بن خالد بن برمک کی مدد سے اسکو سیاسی چالوں سے اسکے قلعہ سے اتار لیا اور ایک امن نامہ لکھ دیا جسکی شرط کے بموجب وہ قلعہ سے اتر لیکن رشید نے اس شرط کو پورا نہیں کیا،

رشید نے محسوس کیا کہ اسکو ایک ایسی طاقتور مارت کی سخت ضرورت ہے

مغرب میں اور سیون کی تحصیلہ مندپون کے سامنے ایک دیوار کی طرح حائل ہو جائے گا۔
 اس لیے اُس نے خود اپنے ہاتھ سے افریقہ میں اٹالہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے بعد
 مامون نے خراسان میں امارت طاہرہ کو قائم کیا اور بلادین میں امارت زیادہ کا سنگ بنیاد
 رکھا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ مختلف ممالک میں شیعوں کی کامیابیوں کو کم کر سکیں
 لیکن شیعہ امامیہ نے جعفر بن محمد المعروف بالصادق کی خلافت پر جو ائمہ شیعہ میں سے
 چھٹے امام تھے اتفاق کیا تھا اور اُن کے پیرو بھی بہ کثرت تھے لیکن وہ خود اپنے لیے
 خلافت کے خواستگار نہ تھے، جب انھوں نے وفات پائی تو اُن کے پیرو دو فرقوں میں
 منقسم ہو گئے، ایک فرقہ یعنی فرقہ موسوی نے اُن کے فرزند موسیٰ المعروف بالکاظم کو خلیفہ
 تسلیم کیا اور اُن کے بعد امامت کو اُن کے لڑکوں اور پوتوں میں باری ہوئی امام تک
 کھینچ کر لائے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ امامیہ اثنا عشریہ کہے جاتے ہیں اس بارہ میں امام کا
 حکم ابو القاسم محمد العسکری بن الحسن العسکری بن علی المہادی بن محمد الجواد بن علی الرضا
 بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب
 اور شیعہ امامیہ کا خیال ہے کہ ہنوز میں اپنے باپ کی وفات کے بعد چھپ گئے اور
 آخری زمانہ میں اُن کا ظہور ہو گا اور دنیا جس طرح ظلم سے بھر گئی ہے اسی طرح وہ اُس کو
 عدل سے بھر دیں گے چنانچہ وہ اب تک ان کا انتظار کر رہے ہیں دوسرے فرقے
 نے جو اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہے، اسمعیل بن جعفر الصادق کو خلیفہ قرار دیا ہے
 اور ان لوگوں نے خلافت کے حاصل کرنے کیلئے جو کچھ کیا وہ پہلا فرقہ نہ کر سکا تھا ان
 لوگوں نے اس کام کی ابتدا مخفی طریقہ دعوت سے کی اور اس کے لیے ایسی تعلیمات
 بنائیں جن کے ذریعہ سے بیگانہ دونوں کو مائل کر سکیں جب اُن کا یہ مقصد پورا ہو چکا

بلادِ افریقہ میں اُن کے امام عبید اللہ المہدی کا ظہور ہوا، جس سے دولتِ فاطمیہ کی ابتدا ہوئی اور اُس نے تمام مغرب پر تسلط و اقتدار حاصل کرنے میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی اور ابھی اس دور کا خاتمہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ قاہرہ مصر الفسطین ان کی عظیم الشان اور محفوظ سلطنت قائم ہو گئی،

خلافت عباسیہ کی بنیاد دو عصبتوں پر قائم تھی، ایک تو عصبتِ عربیہ کا تعلق اُن عربوں سے تھا جو خلفائے عباسیہ کے دوست تھے، دوسری عصبتِ فارسیہ جو دعوتِ عباسیہ کے قائم کرنے والے تھے، خلفائے عباسیہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب ان دونوں فریقوں میں سے کسی فریق سے شبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اُسکے مقابل میں دوسرے فریق سے مدد لیتے تھے، یہاں تک کہ مامون بن رشید نے جس نے خالص ایرانی تربیت پائی تھی اور ایرانیوں ہی کے ذریعہ سے اپنے بھائی محمد امین پر غلبہ حاصل کیا تھا یہ مناسب سمجھا کہ وہ عصبتِ عربیہ کو سٹاکر اپنی بنیاد دوسری عصبت پر قائم کر لیکن اس کا بھائی اسحاق بن معتمد خلیفہ ہوا تو اس نے اپنے لیے ترکی غلاموں میں سے جن کو اس نے بہ کثرت جمع کر لیا تھا اپنے لیے ایک اور نئی عصبت قائم کی اور اسی ذریعہ سے خلافتِ عباسیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، متوکل بن معتمد نے ان سے رہائی حاصل کرنی چاہی لیکن اُس کے فرزند متنصر کے اتفاق سے ترکوں نے اُس سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا اور اس طریقہ سے معتمد نے جس اقتدار کے رگ و ریشہ کو قائم کیا تھا تمام خلفائے اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خلافت کے قریب و بید دونوں قسم کے لوگوں پر ترکوں کا اقتدار قائم ہو گیا، اور اُس ضعف نے مشرق میں متعدد امائین مثلاً اور انہرین دولتِ سامانیہ اور فارس میں دولتِ صفاریہ قائم کر دیں، اور

ابھی یہ دور ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ نبو بو یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان کے لیے ایک سلطنت قائم کی یہاں تک کہ خود خلافت عباسیہ کے پایہ تخت بغداد پر قابض ہو گئے، اب نبو عباس کا نام ہی نام باقی رہ گیا اور نبو بو یہ اور ان کے عصبہ طیم کا اقتدار قائم ہو گیا،

یہ اس سلطنت کی سرگزشت ہے جس نے ۳۲۰ھ میں نبو امیہ کی عظیم الشان وراثت پر غلبہ حاصل کیا اور ابھی ۳۳۰ھ آیا بھی نہ تھا کہ خلافت کا نام ہی نام رہ گیا اور عرب کا اقتدار دوسری قوموں مثلاً ایرانی، ولیم، ترک اور بربر کی طرف منتقل ہو گیا اور عجم کے زمانے سے فوجی دفتر میں ایک عرب بھی نہ رہ گیا،

اس دور کی امتیازی خصوصیات

(۱) تمدن کی وسعت

ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بغداد کو اس غرض سے آباد کیا کہ وہ تمام بلاد اسلامیہ کا پایہ تخت ہو اور اس نے اس میں جو قدرت اور اعجوبگی پیدا کی اس نے اس کو اس زمانے کے تمام شہروں سے ممتاز و فائق کر دیا جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اس میں تمام شہروں کے علماء جمع ہو گئے، اور اسی طرح مختلف مذاق کے تاجر کارگر اور ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع ہو گیا اور ابھی اس کا زمانہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ وہ عروس البلاد اور سببۃ البقاع بن گیا، اس کی آبادی دو ملین کے قریب ہو گئی، اور وجہ کے کنارے پھیل گیا، چنانچہ اس کے مغربی کنارے پر منصور کا شہر اور مشرقی کنارے پر ہمدی کا شہر تھا اور اس کی تعمیر میں عربی، ایرانی اور رومی تینوں قسم کی عقل نے

شرکت کی تھی اس لیے ہر عقل کے اندر ایجاد و اختراع کی جو قدرت پوشیدہ تھی
بغداد نے اس سے بہترین حصہ پایا تھا،

اگر تم مغرب کی طرف سے جزیرہ اندلس تک سلطنت اسلامیہ کی انتہا پر نظر
ڈالو گے تو تم کو شہر قرطبہ ملیگا جو اندلس میں سلطنت امویہ کے بانی عبدالرحمان بن معاویہ
کی زیر نگرانی بغداد کے مقابلہ کیلئے آمادہ نظر آئے گا، تم کو افریقہ میں شہر قیروان ملیگا
جس نے افریقہ، رومانیہ کے شہروں کی عظمت وراثت میں پائی اور ان کا حسن و جمال
اس کی طرف منتقل ہو گیا، اس کے بعد تم کو مصر کا دار السلطنت فسطاط ملے گا جس کی
عظیم الشان مسجد نے ان علماء کے حلقوں کو جمع کیا جنہوں نے اجتہاد و استنباط میں
اپنی یادگار عظیم الشان نشانیاں چھوڑیں اور انھیں نے مختلف مذاہب کے
ائمہ مجتہدین کی فقہ کو عام طور پر نمایاں کیا مثلاً اصحاب مالک بین ابن وہب اور
ابن لہیہ منا را صاحب شافعی بین ربیع اور مزنی جیسا کون ہے؟ جامع فسطاط ہی
نے امام شافعی کے علم کو ظاہر کیا اور اصحاب ابی حنیفہ بین ابو جعفر طحاوی کے مثل
کون ہے؟ اور یسب کے سب فسطاط کی یادگارین ہیں اور اس شہر کے مورخین نے
جو کچھ لکھا ہے جو شخص اس سے واقف ہے اس کو معلوم ہے کہ علم تجارت اور صنعت
میں اس کا تمدن بغداد سے کسی طرح کم نہیں ہے، پھر تم کو شہر دمشق ملیگا جس سے
خلافت کی رونق اگرچہ زائل ہو گئی تاہم ہوا میں نے جس عظمت کا اسکو وارث بنادیا
تھا اس نے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھا، کو قسرو بصرہ ہمیشہ علماء و حکماء سے معمور ہے اور
اگرچہ بغداد ان دونوں شہروں سے قریب تھا، تاہم باوجود اپنی عظمت کے وہ ان دونوں کے
پائندہ گوشتا نہ سکا کیونکہ بصرہ تجارت ہند کا سب سے بڑا مرکز اور کو قسریٰ عنصر کا مستقر تھا

جب تم مشرق کی طرف توجہ کرو گے تو تم کو مرو و نیشاپور وغیرہ عظیم الشان شہر نظر آئیں گے۔ تمدن کے لیے تجارت، زراعت اور صنعت کے دائرے کی وسعت لازمی ہے اور اس دور میں یہ تمام چیزیں شباب کے درجہ کو پہنچ چکی تھیں، یہاں تک کہ اسلامی سطح تمام گذشتہ تمدنوں پر فخر کر رہی تھی کیونکہ وہ مختلف تمدنوں کا خلاصہ تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فقہ پر اس کا عظیم الشان اثر پڑا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں فقہ کے لیے مختلف مسائل کے وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان سے جواب مستنبط کر سکے۔

(۲) اسلامی شہروں میں علمی حرکت

پہلے دور کے آخر میں حرکت علمیہ کی ابتدا ہوئی اور اس دور میں اس نے عظیم الشان ترقی کر لی، کیونکہ منکرین عرب کے دماغوں میں قدیم تمدن کی شاعین ہو چکی تھیں جس کے دو سبب تھے

پہلا سبب ہوالی یعنی غلام تھے، کیونکہ اسلام میں ایرانی رومی اور مصری غلاموں کی ایک عظیم الشان تعداد داخل ہوئی جن میں کچھ تو بچپن میں گرفتار ہوئے۔ سچے اور اپنے سلمان آقاؤں کی آغوش میں تربیت پائی تھی اس لیے جن علوم اسلامیہ کی بنیاد کتاب و سنت پر تھی ان سے انھوں نے ورثہ پائے تھے اور ان کو بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اپنے عربی نسل بھائیوں کے مقابل میں ان میں بڑے بڑے فرائد اور بڑے بڑے محدث پیدا ہو گئے تھے اور ان میں کچھ لوگ بڑے ہو کر حلقہ گوشت اسلام ہوئے تھے اور اس کا نتیجہ خیالات کا اختلاط اور عقل کی پختگی ہے۔

یہ دور شروع ہوا تو سیاست مدین میں ان غلاموں کی حیثیت نہایت نمایاں تھی، کیونکہ خلافت عباسیہ کی بنیاد ہی اُسکے خراسانی اور عراقی غلاموں کے بل پر قائم ہوئی تھی۔

اور اس طرح وہ شریک سلطنت ہو گئے تھے اور اس طریقہ سے ان کا علمی اور سیاسی شرک
کمل ہو گیا تھا،

دوسرا سبب وہ فارسی اور رومی کتابیں تھیں جن کا ترجمہ عربی زبان میں
پہلے دور کے آخرین ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس دور میں ابو جعفر منصور کے زمانے
سے جو عباسیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اس کی طرف اور بھی زیادہ توجہ ہوئی اور تیسری صدی
کی ابتدا میں مامون رشید کے زمانے تک جو یونانی علوم اور ارسطو کی رایون کا خاص طور پر
شیدائی تھا اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا،

یہ کتابیں خوب پھیلیں اور مامون کے زمانے میں کثرت سے جن شکلیں کا ظہور
ہوا تھا ان کی معلومات کے پیدا کرنے کا غیر معمولی ذریعہ بن گئیں اور ان لوگوں نے
محدثین کو تقریباً ان کے بلند پایہ سے گرا دینا چاہا، کیونکہ مامون ان کا جانبدار ہو گیا تھا
اور اس جانبداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلقِ قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور مامون نے اہل حدیث
کو ان کے عقیدے کی تبدیلی پر مجبور کرنا چاہا، چنانچہ اس نے روسائے اہلحدیث کے متعلق جو
خط محافل بغداد کے نام ارسال کیا تھا جو شخص اسکو پڑھے گا اسکو معلوم ہوگا کہ اہلحدیث کے
بارے میں متکلمین کی کیا رائے تھی، کیونکہ اس نے اس میں ایک ایک کا نام لیا تھا اور ان کے
خیالات اور اخلاق پر نکتہ چینی کی تھی، ہم کو اس میں ذرا برابر بھی تامل نہیں ہے کہ بحیثیت
خلیفۃ المسلمین ہونے کے ایک ایسے عقیدے میں مداخلت کرنا حسین جمہور کی راہیں مختلف
تھیں اور اہل علم کے ایک گروہ کو خاص اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور کرنا مامون کی
غلطی تھی، کیونکہ یہ آزادی خیال کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی جس کے جواز کی کوئی
وجہ نہیں ہے، اہل حدیث نے بالاتفاق اس حرکت کلامیہ کے خلاف روش اختیار کی

اور جمہور نے بھی ان کا ساتھ دیا اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بجز ان باتوں کے جنکو اہلحدیث متکلمین سے نقل کرتے ہیں، متکلمین کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل منقطع نظر آتے ہیں، چنانچہ انھوں نے جو کچھ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہم کو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، با این ہمہ ان لوگوں نے اس دور کی عقلی فتنہ کے میدان میں بہت کچھ تیزی سے کام لیا ہے، چنانچہ حدیث و قیاس کے متعلق ان لوگوں نے جو مناظرات کیے ہیں وہ آگے آئیں گے

رؤسائے متکلمین میں مشہور تر لوگ عمرو بن عبید المتوفی ۱۲۲ھ ابوالمذیل العلما المتوفی ۳۳۵ھ اور عمرو بن ابی خطا المتوفی ۲۵۵ھ ہیں

(۳) حفاظ قرآن کی تعداد میں اضافہ اور قرآن مجید کے ادا کرنے کی طرف توجہ اس دور میں حفاظ قرآن کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور کاتبان قرآن کی طرح وہ تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے، لیکن ہر ملک کے مسلمانوں نے صرف چند مشہور قرار کے تفویض کا عام طور پر اعتراف کیا جن کے نام یہ ہیں

(۱) مدینہ میں نافع بن ابی نعیم مولیٰ جعوفہ انھوں نے حضرت ابی عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۱۶۷ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان سے قرأت کی روایت کی ان میں زیادہ مشہور عیسیٰ بن مینا الملقب بقانون المتوفی ۲۵۷ھ اور ابوسعید عثمان بن سعید مصری الملقب یورش المتوفی ۱۹۷ھ ہیں اور اکثر اہل مغرب انہی ابوسعید ہی کی قرأت کے موافق قرآن پڑھتے ہیں

(۲) مکہ میں عبداللہ بن کثیر مولیٰ عمرو بن علقمہ یہ فارسی النسل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۲۱۷ھ میں وفات پائی اور جن لوگوں نے ان سے

قرأت کی روایت کی ان میں مشہور تر ابو الحسن احمد بن عبد اللہ البغوی المتوفی ۲۵۵ھ اور ابو عمر محمد الملقب ببقبل المتوفی ۲۹۱ھ ہیں اور یہ دونوں ابن کثیر کے تلامذہ سے روایت کرتے ہیں

(۳) بصرہ میں ابو عمرو بن العلاء المازنی یہ کا زرونی الاصل ہیں حضرت ابن عباسؓ کے تلامذہ سے تعلیم حاصل کی اور ۵۴ھ میں کوفہ میں وفات پائی، ان سے جن لوگوں نے روایت کی ان میں مشہور تر یحییٰ بن مبارک التبریدی ہیں اور یحییٰ سے ابو عمر حفص بن عمر الدوری المتوفی ۲۴۶ھ اور ابو شعیب صالح بن زیاد السوسی المتوفی ۲۶۱ھ نے روایت کی ہے، اور اکثر اہل سودان ابو عمرو ہی کی قرأت کی تقلید کرتے ہیں

(۴) دمشق میں عبد اللہ بن عامر انھوں نے حضرت عثمانؓ کے تلامذہ اور حضرت ابوالدرداءؓ سے تعلیم حاصل کی اور ۱۵ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان کی قرأت کی روایت کی ان میں مشہور تر ابوالولید ہشام بن عمار الدمشقی المتوفی ۲۳۵ھ اور ابو عمرو عبد اللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان المتوفی ۲۴۲ھ ہیں اور یہ دونوں ابن عامر سے ایک واسطہ سے روایت کرتے ہیں

(۵) کوفہ میں

(۱) ابوبکر عاصم بن ابی الجوزی انھوں نے حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابیؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۲۸ھ میں کوفہ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان سے روایت کی ان میں مشہور تر شعبہ بن عیاش الکوفی المتوفی ۱۹۳ھ اور حفص بن سلیمان المتوفی ۱۸۸ھ ہیں اور مصری اور اکثر مالک اسلامیہ کے لوگ انہی کی روایت کے موافق قرأت کرتے ہیں،

(۲) حمزہ بن حبیب الزبایہ حضرت علیؑ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عثمانؓ کے طریقہ سے تعلیم حاصل کی اور ۵۴ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان کی قرآن کی روایت کی ان میں مشہور تر خلف بن ہشام البزار المتوفی ۲۲۹ھ اور عیسیٰ بن خالد الملقب بخلاد المتوفی ۲۲۲ھ ہیں، اور انھوں نے حمزہ کے تلامذہ سے تعلیم پائی ہے،
 (۳) ابو الحسن علی بن حمزہ الکسانی جو اسد کے غلام اور فارسی نژاد ہیں، حمزہ بن حبیب سے تعلیم حاصل کی، اور ۸۹ھ میں وفات پائی، ان سے جن لوگوں نے روایت کی ان میں مشہور تر ابو الحارث اللیث بن خالد المتوفی ۲۴۲ھ اور دوری ہیں جو ابی عمرو بن العلاء کے راوی تھے،

یہی لوگ قراۃ سبعہ کے نام سے مشہور ہیں اور اتقان و ضبط میں دوسروں سے فائق ہیں، ان کے بعد تین شخص اور مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں
 (۱) ابو جعفر یزید بن العتقا المدنی المتوفی ۱۳۰ھ اور ان کے راوی عیسیٰ بن ریحان اور سلیمان بن جازین

(۲) یعقوب بن اسحاق محضری المتوفی ۱۵۲ھ اور ان کے راوی رؤس اور روح ہیں

(۳) خلف بن ہشام البزار راوی حمزہ بن حبیب اور ان کے راوی اسحاق الوارثی اور ادیس الحدادی ہیں

ان سب کا مشترک نام قراۃ عشرہ ہے، اور ان کے بعد چار قاری اور مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں

(۱) محمد بن عبدالرحمان المکی المعروف بابن محصین ان کے راوی ابن کثیر کے راوی

نہری اور ابو الحسن بن شبنوذہین

(۲) یحییٰ بن مبارک البہریدی راوی ابو عمرو بن العلاء اور ان کے راوی سلیمان بن حکم اور احمد بن فرح ہیں،

(۳) حسن بن ابی الحسن البصری فقیہ اور ان کے راوی شجاع بن ابی نصر البکلی اور ابی عمرو بن العلاء کے راوی دوری اور کسائی ہیں

(۴) عیسیٰ بن سلیمان بن ہر اور ان کے راوی حسن بن سعید المطوعی اور ابو الفرج الشیخانی الشطوی ہیں لیکن ان چاروں قاریوں کی قرائتیں متواتر نہیں تسلیم کی گئیں اس لیے ان کو شاذ مانا گیا ہے

حضرت عثمان کے زمانے میں جو مصاحف لکھے گئے، ان سے چند ہی باتوں میں یہ قرائتیں مختلف ہیں اور یہ دور ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ مذہبی علوم میں قرات ایک متقل علم بن گیا، اور علمائے قرات اس میں ایسی کتابیں تالیف کرنے لگے جنکو اس کے طرزِ ادا اور روایت سے تعلق تھا،

(۴) اندوین حدیث

علم حدیث کیلئے یہ دور ایک بہترین دور تھا کیونکہ اس میں روایۃ حدیث نے اس کی تصنیف و تدوین کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اسکی تصنیف کے یہ معنی تھے کہ ایک ہی قسم کی حدیثوں مثلاً نماز اور روزے وغیرہ کی حدیثوں کو باہم ایک ہی سلسلے میں جوڑ دیا جائے، یہ خیال تمام اسلامی شہروں میں قریب قریب ایک ہی زمانے میں پیدا ہوا، یہاں تک کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسکے تقدم کا شرف کسکو حاصل ہوا، لیکن اس دور کے طبقہ اولی کے مدوینین میں، مدینہ میں امام مالک بن انس، مکہ میں عبد الملک بن

عبدالعزیز بن حرب، کوفہ میں سفیان ثوری، بصرہ میں حماد بن سلمہ اور سعید بن ابی عروبہ،
 واسطہ میں یحییٰ بن بشیر، شام میں عبدالرحمن او زاعی، یمن میں معمر بن راشد، خراسان میں
 عبداللہ بن مبارک اور رے میں جریر بن عبد الحمید تھے، اور یہ کچھ اوپر سن ۱۲۰ھ کا
 زمانہ تھا اور ان کتابوں میں حدیث جیسا کہ ہم کو موطاے امام مالک میں نظر آتا ہے
 صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ مخلوط تھی، لیکن ان لوگوں کے بعد دوسری
 صدی کے آغاز میں دوسرے طبقہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 حدیث کو اور لوگوں کے اقوال سے الگ کرنا مناسب سمجھا اور وہ کتابیں تالیف
 کیں جو مسانید کے نام سے مشہور ہیں مثلاً مسند عبداللہ بن موسیٰ کوئی مسند مدون مصر

مسند اسد بن موسیٰ المصری، مسند یحییٰ بن حماد الخزاز، مسند اسحاق بن راہویہ مسند عثمان
 بن ابی غیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے احادیث کو ان کے راویوں کے
 مسانید میں درج کیا مثلاً مسند ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں تو اُس میں ان تمام روایتوں
 درج کرتے ہیں جو اُن سے مروی ہیں اُس کے بعد اسی طرح ایک ایک صحابی کا ذکر
 کرتے ہیں، اور ان تمام مسانید میں ہم تک صرف مسند امام احمد بن حنبل پہنچ سکا ہے
 اس طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ پیدا ہوا اور اُس نے اپنے سامنے اس عظیم الشان
 ذخیرے کو دیکھا تو اس نے اپنے لیے انتخاب کا دروازہ کھولا اور اس طبقہ کے سرخیل

امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یحییٰ بن التوفی ۲۵۶ھ اور امام مسلم بن الحجاج
 النیشاپوری ۲۶۱ھ ہیں جنہوں نے روایت و انتخاب میں نہایت چھان بین
 کرنے کے بعد اپنی صحیحین کو تصنیف کیا ہے، اس لیے اس معاملہ میں وہ انتہائی درجہ کو
 پہنچ گئے ہیں، ابو داؤد و سلیمان بن الاشعث السجستانی ۲۶۵ھ ابو یعلیٰ

محمد بن عیسیٰ السلمی الترمذی المتوفی ۲۷۹ھ، ابو عبد اللہ محمد بن تبریہ القزوینی المعروف
 بابن ماجہ المتوفی ۲۷۱ھ اور ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی المتوفی ۳۳۵ھ
 نے بھی انہی کی تقلید کی ہے، اور الحدیث کی زبان میں ان کی کتابیں کتب ستہ کے
 نام سے مشہور ہیں، اور چونکہ ان کے بالخصوص بخاری اور مسلم کے رواۃ نہایت مستند
 ہیں، اس لیے ان کتابوں نے مسلمانوں میں عظیم الشان اعتبار کا درجہ حاصل کر لیا
 ہے، لیکن صرف انہی لوگوں نے حدیث میں کتابیں تصنیف نہیں کیں بلکہ ان کے
 پہلو میں بہت سے لوگ اور بھی ہیں، لیکن جو شہرت ان لوگوں کو حاصل ہوئی وہ اور
 لوگوں کو حاصل نہ ہو سکی

✓ اس دور کے لوگوں میں کچھ لوگ اور تھے جن کا مطلق نظریہ تھا کہ تابعین اور
 تابعین کے بعد جو رواۃ حدیث ہیں ان کے حالات سے بحث کریں اور ان
 لوگوں میں ہر شخص کے ضبط، اتقان، عدالت یا ان کے خلاف اوصاف کو بیان
 کر دیں، یہ لوگ رجال جرح و تعدیل کے نام سے مشہور ہیں اور یہ لوگ جس شخص
 کی تعدیل کر دیتے ہیں اس کی روایت قبول کر لی جاتی ہے، اور جس شخص پر جرح
 کرتے ہیں، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس معاملے میں ان کے
 درمیان اختلاف بھی ہو جاتا ہے، بہت سے رواۃ ہم کو ایسے ملتے ہیں جنکی تعدیل ضبط
 اور اتقان پر اتفاق عام ہے، اور یہ روایت کا سب سے بلند درجہ ہے اور بہت سے
 رواۃ ایسے ہیں جنکے چھوڑ دینے پر اتفاق عام ہو گیا ہے اور روایت کا یہ سب سے
 پست درجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے مدارج ہیں جن میں بعض
 بعض سے کم درجہ کے ہیں اور بعض اسناد سورج کی طرح روشن ہیں جن کے رواۃ کی

صدائق پر سننے والا تقریباً کامل یقین نہیں رکھتا ہی، اور بعض اسناد اس سے کم درجہ کی ہیں، الغرض اس دور میں علم حدیث ایک متعل فن بن گیا اور بہت سے لوگ جن کو اگرچہ فقہ اور استنباط میں اقتدار تام حاصل نہ تھا، تاہم وہ صرف اسی حدیث ہی کے ہو کر رہ گئے،

(۵) مادہ فقہ میں نزاع

اس دور کے فقہاء کے درمیان ان اصول کے متعلق سخت نزاع پیدا ہو گئی جن سے احکام مستنبط کیے جاتے ہیں اور اس نزاع کی جو سرگزشت ہم تک پہنچی ہے ہم سب انتقضاء کے ساتھ بیان کرنے ہیں

(۱) حدیث کے متعلق نزاع

گزشتہ دوروں میں حدیث فقہ کا ایک بنیادی اصول خیال کی جاتی تھی اور مفتی لوگ فتویٰ دینے کیلئے جب قرآن مجید کی کوئی نص نہیں پاتے تھے تو حدیث ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن طول زمانہ اور ذوات حدیث کی کثرت اور جھوٹی حدیثوں کی اشاعت نے اس میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیئے یہاں تک کہ جو شخص استنباط احکام کرنا چاہتا تھا، وہ حدیث کے سمجھنے اور اس سے حکم کے مستنبط کرنے سے پہلے اپنے سامنے صحیح حدیث کی تحقیق کی ایک سخت چٹان پاتا تھا اور اس نے دو مرکزوں اور اصولی نزاعیں پیدا کر دیں

یعنی یہ کہ

(۱) حدیث فقہ اسلامی کی کوئی اصل اور قرآن مجید کی تکمیل کرنے والی

ہے یا نہیں؟

(۲) اگر ہم اُسکو ایک اصل تسلیم کر لیں تو اُس پر اعتماد کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟ پہلے نقطہ خیال سے ایک جماعت نے کلیتہً حدیث کا انکار کر دیا اور صرف قرآن مجید کو کافی خیال کیا، چنانچہ امام شافعی نے اپنی کتاب ام کے ساتھ یہ حقے میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان یہ ہے

”اُس جماعت کے اقوال کے بیان کرنے کا باب جس نے تمام حدیثوں کو رد کر دیا،“

اور اُنھوں نے اس جماعت کے قول اور اُن کے استدلال کو انہی میں سے ایک شخص کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے،

”تم عربی ہو اور قرآن اُن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا ہو جن میں تم خود ہو اور تم کو وہ خوب یاد ہے اور اُس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے چند فرامین نازل کیے ہیں اگر کوئی شخص جس پر قرآن مشتبہ ہو گیا ہو اُن کے ایک حرف میں بھی شک کرے تو تم اس سے توبہ کا مطالبہ کرو گے، اور اگر اس نے توبہ نہ کر لی تو بہت سہرا درندہ تم اسکو قتل کر دو گے، قرآن مجید کے بارے میں خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (ببینا لکل شیء) یعنی وہ ہر چیز کی وضاحت ہے ایسی حالت میں تمھارے یا اور کسی شخص کے نزدیک یہ کیونکر جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کر دیا اس کی نسبت کبھی یہ کہے کہ یہ فرض غلط ہے کبھی یہ کہ وہ خاص ہے کبھی یہ کہ اس امر میں فرضیت ہے اور اس امر میں استحباب ہے اور اس قسم کے فرق اور بھی بہت سے ہیں“

تمھارے پاس ایک حدیث باد و حدیث یا تین حدیثیں ہوتی ہیں جنکو تم ایک آدمی سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے روایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہو، اور میں نے تم کو اور تمھارے ہم مذہب لوگوں کو پایا ہے کہ تم نے جس سے

ملاقات کی اور حفظ و صداقت میں اُس کو مقدم سمجھا اور تمھارے ملنے والوں میں سے خود جس سے ملا تم اُن میں سے کسی کو حدیث میں غلطی اور بھول چوک سے بری نہیں کہتے بلکہ میں نے تم کو اُن میں متعدد اشخاص کی نسبت یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ فلاں نے اس حدیث میں اور فلاں نے اس حدیث میں غلطی کی اور میں نے تم کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث کی نسبت جس کے ذریعہ سے تم نے کسی چیز کو حلال و حرام بتایا ہے یہ کہے کہ یہ علم خاصہ سے ہے رسول اللہ ﷺ نے اُس کو نہیں فرمایا ہے صرف تم نے یا اس شخص نے غلطی کی ہے جس نے تم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور تم نے جھوٹ کہا ہے یا اُس شخص نے جس نے تم سے اس حدیث کی روایت کی ہے "تو تم اس توہم کا مطالبہ نہیں کرتے اور اس سے زیادہ اس کو نہیں کہتے کہ تم نے کس قدر بُرا کہا۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے احکام اور اس کے ظاہر میں ایسے شخص کے نزدیک تفریق کرے جس نے اسکو ایسے شخص سے منسوب کی حالت وہ ہے جسکو تم نے بیان کیا ہے اور اُن کی احادیث کو تم کتاب اللہ کے قائم مقام قرار دیتے ہو اور اُن سے حلال و حرام کرنے میں مدد لیتے ہو؟

لیکن جب تم نے ان کی احادیث کو قبول کر لیا اور اُن میں ایسے لوگ ہیں جن کی احادیث کے قبول کرنے کی نسبت تمھارا معاملہ وہ ہے جسکو میں نے بیان کیا اور جس شخص نے اُن کو رد کر دیا اُن کی نسبت تمھاری کیا حجت ہے؟ میں اُن احادیث میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا جبکہ اس میں وہ ہم کا امکان ہے اور میں صرف اُسکو قبول کرتا ہوں جبکہ ذریعہ سے خدا پر گواہی دوں جیسا کہ اس کی اس کتاب پر گواہی دیتا ہوں جس کے ایک حرف میں بھی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں لکھا یہ جائز ہے کہ ایک چیز کو حاوی قرار دیا جائے

اور وہ اسکی سزاوار نہوا

اس قول کے بیان اور اُس کے استدلال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو، وہ صرف اُن احادیث کو رد کرتا ہے جو مفید یقین نہیں کیونکہ اُن کے راویوں میں غلطی اور بھٹول چوک کا امکان ہے، لیکن وہ حدیث کا سن حدیث الحدیث انکار نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر وہ ایسے طریقے سے ثابت ہو جائیں جو مفید یقین ہوں جیسا کہ متواتر حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ اُن کو قبول کر لے گا لیکن اس مذہب کی تردید کے سلسلے میں اس نے ایک ایسی تصریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حدیث کو من حیث الحدیث مردود قرار دیتی ہو اور ایک جماعت نے حدیث کا صرف اس صورت میں انکار کیا ہے جب وہ نص قرآن کا بیان نہ ہو چنانچہ وہ کہتا ہے

”کچھ لوگوں نے اس میں دو مذہب اور اختیار کیے ہیں ایک فرقہ اُس صورت میں ہے جو قرآن مجید میں بیان موجود ہو کسی حدیث کو قبول نہیں کرتا، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے اسکو ایک بہت بڑے نتیجہ تک پہنچا دیا اور اُس نے یہ کہہ دیا کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جیسے ناز کا یا کم از کم زکوٰۃ کا لفظ بولا جا سکتا ہے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اس کیلئے کوئی دقت نہیں ہے گو وہ ہر دن کو دو رکعت پڑھے یا پورے زمانے میں دو رکعتیں پڑھ لے اس کا یہ بھی قول ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں نہ ہو وہ کسی پر فرض نہیں ہے، اور اس فرقہ کے علاوہ دوسرا فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں موجود ہو اسی کی نسبت حدیث قبول کی جائیگی وہ بھی اس چیز کے متعلق جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، قریب قریب فرقہ اول ہی ہے ہم لوہے اس لیے اسکو بھی فرقہ اول کے نتیجہ یا اسی کے قریب نتیجہ کا قائل ہونا پڑا،

بلکہ اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ حدیث کے انکار کے بعد بھی اس نے اسکو قبول کر لیا

ہو اور وہ نسخہ منسوخ اور خاص و عام کو نہیں تسلیم کرتا اور اس نے غلطی کی

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں مذاہب کا طریقہ لکرا ہی واضح ہے لیکن
امام شافعی نے ہمارے لیے اس رسے کے قائل کی شخصیت کو نمایاں نہیں کیا اور تاج
بھی ہسکو اس کا پتہ نہیں دیتی تاہم امام شافعی نے اپنے اس مناظرے میں جو صحابہؓ
کے ساتھ ہے، اور جو آگے آئے گا، یہ تصریح کی ہے کہ جو شخص اس مذہب کا قائل ہو
وہ بصرہ کی طرف منسوب ہے اور بصرہ ہی ایک ایسا شہر ہے جو علم کلام کی تحریک
کا مرکز تھا اور معتزلہ کے مذاہب نے وہیں نشوونما پائی اور کیا معتزلہ و معتزلیں معتزلہ ہیں
پیدا ہوئے، یہ لوگ اہل حدیث کی مخالفت میں مشہور تھے، اس لیے غالباً اس
قول کا قائل انہی لوگوں میں سے تھا، ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ المتوفی
کی کتاب تاویل مختلف حدیث کی بعض تصریحات سے بھی میرے نزدیک اس
خیال کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ اس کتاب کی ابتدا میں انھوں نے لکھا ہے کہ
”خداوند تعالیٰ اپنی طاعت سے تم کو سعادت مند بنائے، اپنی حفاظت کے ساتھ
تم کو محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے تم کو حق کی توفیق دے اور تم کو اہل حق بنائے کہ
ان معائب سے جو اہل کلام اہل حدیث پر لگاتے ہیں ان کی تحقیق اور اپنی کتابوں
میں طوالت بیانی کے ساتھ ان کی ہجو کرتے ہیں ان پر جھوٹ اور منافقت ہو
کے کرنے کا اہتمام لگاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہوا، کثرت سے
مذاہب نکلے، فرقہ بندیان ہوئیں مسلمانوں میں باہم دشمنی ہو گئی ایک نے دوسرے
کو کافر بنایا اور ہر فرقہ نے اپنے مذہب کی ایک قسم کی حدیث سے تائید کی تھیں

واقف ہو کر بذریعہ تحریر کے مجھ کو اطلاع دی اس کے بعد مختلف فرقے جن حدیثوں سے
 استدلال کرتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر اہلسنت کے خلاف نہایت سخت
 اعتراضات ایسے الفاظ میں نقل کیے ہیں جو نظام اور جاحظ جیسے بلخا متکلمین کی
 عبارت سے مشابہت رکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے باب میں متکلمین پر خود اعتراض
 کیا ہو اور ان پر یہ عیب لگایا ہے کہ یہ لوگ باوجودیکہ قیاس اور آلات نظر کی فراہمی کا
 دعویٰ رکھتے ہیں لیکن وہ باہم خود تمام لوگوں سے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ
 ابوالمذہب خلاف نظام کی مخالفت کرتا ہے، بخاران و دون کا مخالف ہے، ہشام
 بن الکلم ان سب سے اختلاف رکھتا ہے اور ثمامہ بن اشرس کا بھی یہی حال ہے،
 ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دین کے متعلق ایک مذہب نہ رکھتا ہو، جسکو اس نے
 اپنی رائے سے قائم کیا ہے اور چند لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اس کے بعد نظام
 کا ذکر نہایت برے الفاظ میں کیا ہے اور خود اس کے اصحاب نے اس پر جو عیوب لگائے
 ہیں ان کو گنا یا ہے اور اس کے وہ فقہی مسائل بیان کیے ہیں جنہیں اس نے اجتماع
 کی مخالفت کی ہو، مثلاً اس کے نزدیک نیت کرنے کے بعد کنایہ کے الفاظ سے طلاق واقع
 نہیں ہوتی اور نبیذ سے کسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا اور فقہار صحابہ میں کبار مفتیلین پر
 نظام نے جو عیب لگایا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد ابوالمذہب اور عبید اللہ بن
 قاضی بصرہ کا جس کا یہ قول ہے کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہوتی ہے بیان کیا کہ اصول
 میں بھی اس کی صحت قائم رہتی ہے اسی بڑائی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس کے بعد
 اصحاب الراے اور ان کے معائب کا ذکر کیا ہے اور امام ابوحنیفہؒ سے اسکی ابتدا کی ہو
 ان کے چند مسائل بیان کیے ہیں جن میں انھوں نے نصوص کی مخالفت کی ہے پھر

جا خط کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس نے اہلسنت کی جو تنقیص کی ہے اور ان کی دہشتوں کی جو ہنسی اڑائی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، پھر اصحاب حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بہترین اوصاف جن کے ساتھ مسلمان متصف کیے جاسکتے ہیں، بیان کیے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ ”معتز ضیین اُن پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ وہ ضعیف اور غریب روایتیں کرتے ہیں حالانکہ مرض اصہبی ہی میں ہوتا ہے لیکن اُن لوگوں نے ضعیف اور غریب کی پوز اس لیے نہیں کی کہ وہ لوگ اُن کو حق سمجھتے تھے، بلکہ ان لوگوں نے نیک و بد اور صحیح و سقیم سب کو اس لیے جمع کر دیا تاکہ اُن کے درمیان تیز کرین اور اُن کا چہرہ لگائیں اور انھوں نے ایسا کر بھی لیا“ اس کے بعد اُس مقصد کا ذکر کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب تصنیف کی ہے، یعنی اُن احادیث کا جواب دینا جنکو مشکوٰۃ، باہم خود مناقض خیال کرتے ہیں یا یہ کہ وہ قرآن مجید کے مناقض ہیں،

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں امام شافعی نے اپنا رسالہ لکھا یا اُس سے کسی قدر پہلے مشکوٰۃ نے اہلسنت پر عام غارتگری کر دی تھی جن میں اکثر بصرہ میں رہتے تھے، اس لیے یقینی ہے کہ جس نے امام شافعی سے مناظرہ کیا تھا وہ انہی لوگوں میں سے تھا، لیکن اصحاب حدیث کی قوت سے ٹکرا کر یہ رائے نمایاں نہیں ہونے پائی اور قرآن مجید کے بعد بحیثیت ایک فقہی اصل کے حدیث پر عتقاد کرنے کا مذہب غالب رہا، لیکن اس مذہب کے لوگوں کے درمیان یہ بھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ حدیث کس طریقہ سے قابل اعتماد قرار دی جاسکتی ہے، بعض لوگوں نے خاص خاص اشخاص کی حدیث کو مردود قرار دیا، اور فقہاء کی زبان میں اسی کو خبر واحد کہتے ہیں اور اسی سے یقین نہیں حاصل ہوتا،

جو لوگ اس رائے کی حمایت کرتے ہیں ان کی زبان سے امام شافعی فرماتے ہیں
 "کسی حاکم اور کسی مفتی کیلئے یہ جائز نہیں کہ احاطہ کی حیثیت سے سوا وہ فتوے دے
 اور فیصلہ کرے اور احاطہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر علم وہ ظاہر و باطن میں حق ہو اُس کے
 ذریعہ سے خدا پر گواہی دیا جاسکتی ہو اور یہ صرف قرآن ہے متفق علیہ حدیث ہے
 اور وہ چیز جس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور باہم مختلف نہیں ہوے ہیں تو حکم ایک
 ہو اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی صرف وہی باتیں امین جن کو ہم نے بیان
 کیا ہے مثلاً یہ کہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی نزاع نہیں ہو کوئی مسلمان
 اس کی مخالفت نہیں کرتا اور کوئی شخص اس میں شک نہیں کر سکتا"

اس کے بعد اٹھوون نے واجب الاتباع علم کو چند اقسام میں منقسم کر کے
 اپنی غرض کو واضح کیا ہے

(۱) عام طور پر لوگوں نے عام طور پر لوگوں سے اسکو نقل کیا ہو، اس کے ذریعہ سے
 خدا اور اُس کے رسول پر گواہی دیا جاسکے مثلاً تمام فرائض
 (۲) کتاب جو تاویل کا احتمال رکھتی ہو اس لیے اس میں اختلاف کیا جاسکے
 لیکن جب اس میں اختلاف کیا جائیگا تو وہ اپنے ظاہر اور عام معنی پر قائم رہے گی
 اور اس معنی کو کسی باطنی معنی کی طرف گواہی اس میں اس کا احتمال ہو مگر لوگوں کے
 اجماع کے نہ پھیرا جائیگا لیکن جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ اپنے
 ظاہر معنی پر باقی رہے گی

(۳) وہ جس پر مسلمانوں نے اتفاق عام کر لیا ہو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے
 اتفاق کو بھی بیان کیا ہو اگرچہ یہ لوگ ایسا قرآن و حدیث سے نہیں کہتے تاہم

لیے یعنی
 خراج
 مثلاً مشہور
 یا متواتر

یہ میرے نزدیک متفق علیہ حدیث کا قائم مقام ہے کیونکہ یہ اتفاقِ رائے سے نہیں ہو سکتا،
اس لیے اگر رائے ہوتی تو اس میں اختلاف کیا جاتا،

(۴) خبرِ احاد اور اس سے اسی وقت حجتِ پکڑی جاسکتی ہے جب اس کی
روایت ایسے طریقہ سے ہو جو غلطی سے محفوظ ہو،

تو حدیث کے متعلق اس سے کچھ حاصل یہ ہے کہ اس سے صرف اس
حالت میں دلیل لا سکتے ہیں جب وہ متواتر ہو، اور اسکو عام طور پر لوگ عام طور پر
سے روایت کریں تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو، لیکن پہلی رائے کی طرح جمہورِ اسلامی نے
اسکو بھی مردود قرار دیا ہے، بعض لوگوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی روایت صرف اس صورت میں قبول کی جاسکتی ہے جبکہ اسکو عام طور پر لوگ عام طور پر
روایت کریں اور فقہاء و مفسرین متفقاً اس پر عامل ہوں اور اس نے پہلی وجہ پر ایک
تیسری وجہ کا ایک اضافہ اور یہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا
کوئی صحابی آپ کے کسی فیصلہ کی روایت کرے اور کوئی دوسرا صحابی اسکی مخالفت
نہ کرے تو ہم اس سے دو باتوں پر استدلال کریں گے، ایک تو یہ کہ اس نے صحابہ کی حجت
میں اس حدیث کی روایت کی دوسری یہ کہ اسکی مخالفت کسی دوسری حدیث سے
اٹھون نے اسکی تردید اس لیے نہیں کی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حدیث وہی ہی ہے
جیسے کہ وہ روایت کرتا ہے، اس لیے وہ عام صحابہ کی حدیث قرار پائے گی

فقہائے عراق یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا رجحان اسی طریقہ کی طرف تھا
اور امام ابو یوسف نے سیرالذراعی کی تنقید میں جو کتاب لکھی ہے اور امام شافعی
نے کتاب الامامین میں جسکی روایت کی ہے، اس کے باب سوار اور پیادہ کے حصہ

مالِ غنیمت میں" اسی معنی کی توضیح کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اس حدیث کو لو جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو، اور شاذ حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ ہم سے ابن ابی کریم نے، اٹھون نے ابو جعفر سے اور اٹھون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے یہود کو بلایا اور اٹھون نے آپ سے حدیث بیان کی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا باندھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ عنقریب مجھ سے حدیث پھیلے گی تو میری جو حدیث قرآن کے مطابق تم کو ملے وہ تو میری حدیث ہی لیکن جو قرآن کے مخالف ہو وہ میری حدیث نہیں، اسعر بن کد ام اور حسن بن عمارہ نے عمرو بن مرہ سے اٹھون نے بختری سے اور اٹھون نے علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ اٹھون نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے تو یہ خیال کرو کہ وہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والی بہت زیادہ صاف اور بہت زیادہ زندہ کرنے والی ہے، اشعث بن سوار اور اسماعیل بن ابی خالد نے بشعی سے اور اٹھون نے قرظہ بن کعب انصاری سے روایت کی ہے کہ اٹھون نے فرمایا کہ میں انصار کے ایک گروہ میں کوفہ کی طرف چلا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پا پیادہ ہماری مشایعت کی، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر جس کا اٹھون نے نام بتایا پونچے تو اٹھون نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں پا پیادہ آیا؟ ان لوگوں نے کہا "ہاں ہمارے حق کی وجہ سے" بولے تمہارا حق یہی ہے لیکن تم ایسی قوم کے پاس جاتے ہو جن کے یہاں شہد کی طرح قرآن کی گنگناہٹ ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کرو

اور میں بخارا شریک ہوں قرظہ نے کہا کہ میں کبھی رسول اللہ ﷺ سے کوایت نہ کروں گا۔
ہم کو روایات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ دو گواہوں کے بغیر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے اور اگر کتاب طویل نہ ہو جاتی تو
میں تمھارے لیے بسند حدیث بیان کرتا حضرت علی بن ابی طالبؓ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو قبول نہیں کرتے تھے، روایتیں بہت زیادہ بڑھتی جاتی
ہیں اسی روایتیں نکلتی آتی ہیں جو نامعلوم ہیں، اہل فقہ ان کو نہیں جانتے اور وہ کتاب
دست کے موافق نہیں ہیں تو تم شاذ حدیث سے احتراز کرو اور وہ حدیث جو چہر جات
کا اتفاق عام ہے اور اس کو فقہاء جانتے ہیں، تو اور چیزوں کو اسی پر قیاس کرو اور جو
چیز قرآن کے مخالف ہو گو اس کی روایت کی جائے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث نہیں ہو، ہم سے بہتر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کی ہے کہ آپ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میں صرف اس چیز کو حرام کرتا ہوں
جسکو قرآن نے حرام کیا ہے خدا کی قسم وہ لوگ کسی چیز سے مجھ پر تمسک نہ پکڑیں، تو میں
قرآن اور مشہور حدیث کو تمھارا امام اور رہنما بنانا ہوں اس کا اتباع کرو اور قرآن و حدیث
میں جس چیز کی توضیح نہ کی گئی ہو وہ اگر تائید آئے تو اسی پر قیاس کرو، لیکن اگر شک ہو
اس رائے پر کتبہ چینی کی ہے اور اس کو رد کیا ہے، اور جمہور اہل حدیث بھی اس کے
مخالف ہیں

اس مسئلہ میں ایک تیسری رائے بھی ہے جبکہ امام مالک اور ان کے اصحاب نے
اختیار کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہو ایک تائید کہ
سہ مشہور یہ ہے کہ وہ راویوں سے قسم لیتے تھے اور ہم اوپر اسکو کھائے ہیں

ائمہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کے اقوال اُس کے موافق ہوں (امام مالک اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسی پر عمل ہے، دوسرے یہ کہ ہم لوگوں کو اس میں مخالفت نہ پائیں، امام مالک اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس پر اتفاق عام ہے، لیکن اگر ہم اس حدیث کی نسبت ائمہ صحابہ کا کوئی قول نہ پائیں، اور اس میں لوگوں کا اختلاف پایا جائے تو اس کو رد کر دین گے، غرض اُن کے نزدیک تحقیق حدیث کا اصول یہ ہے کہ اہل مدینہ اُس پر عمل کریں اور اُن کو اُس پر اتفاق ہو، امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل اور فقہائے مدینہ کے اتفاق کو اس قدر اہمیت دی ہے جس نے اُن کے اعتبار کے ساتھ اعتماد حدیث کے وسائل میں ایک اور وسیلے کا اضافہ کر دیا ہے اور امام شافعی نے اس مذہب کی اصل اور اسکی تطبیق دونوں پر نہایت تفصیل کے ساتھ تنقید کی ہے، میں اس موقع پر اپنے دور بلکہ تمام ملکوں کے فقہاء کے سردار لیث بن سعد فقیہ مصر کا ایک خط درج کرنا چاہتا ہوں جسکو اٹھنوں نے اپنے بھائی مالک بن انس کے نام لکھا ہے اور اہل مدینہ کے عمل پر اعتماد کرنے کی حیثیت سے اُن پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں انکی تفصیل کی ہے، یہ خط، ایک خط کا جواب ہے جسکو امام مالک نے اُن کے نام لکھا ہے، لیکن ہم اس خط سے واقف نہ ہو سکے، البتہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بن یحییٰ کی کتاب اعلام المؤمنین میں ہم کو اس کا جواب ملا ہے، جسکو اٹھنوں نے ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی کی کتاب التاریخ والمعرف سے نقل کیا ہے،

امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں،

”سلام علیک! میں بخاری طرہ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں،
اس کے بعد خدا ہم کو اور تم کو معاف کرے اور دنیا و آخرت میں ہماری عافیت کو بہتر بنائے“

مجھے ہتھارادہ خط ملا جس میں تم نے اپنی حالت کی بہتری کا جو مجھے مسرور کرتی ہو ذکر کیا ہے
خداوند تعالیٰ اس کو تمھارے لیے ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی شکریہ بردار کرنے کے ساتھ
اسکو پورا کرے اور اپنے احسان کو اور بڑھائے اور میں نے جو خطوط تم کو بھیجے ہیں ان پر نظر
کرنے اور انکے قائم رکھنے اور ان پر اپنی ہر لگانے کا تم نے تذکرہ کیا ہے یہ خطوط ہم کو ملے
اور خداوند تعالیٰ تم کو اسکی جزائے خیر دے کیونکہ تمھارے یہ خطوط ہم کو ملنے تو میں نے یہ
پسند کیا کہ جس نظر سے تم ان کو دیکھتے ہو میں بھی اس کی حقیقت کو پہنچوں تم نے یہ بیان
کیا ہے کہ میں نے اس خط میں جو کچھ لکھا ہے یعنی اس چیز کی اصلاح سے جو میرے پاس
تمھارے پاس سے آئی تا ابتداء نصیحت اس نے تم کو خوش کیا اور مجھے توقع ہے کہ میرے
پاس اسکی جگہ ہوا لیکن گذشتہ زمانے میں اس سے تم کو صرف اس بات نے روکا کہ
تمھاری رائے ہماری نسبت اچھی تھی لیکن میں نے اس طرح تم سے گفتگو نہیں کی

تم کو معلوم ہوا ہے کہ میں ایسے فتاویٰ دیتا ہوں جو تمھارے بیان کی عام جماعت کے
مخالفت ہیں اور مجھ کو اپنی ذات کی نسبت خوف کرنا لازمی ہو کیونکہ تم نے جس چیز کا فتویٰ پایا
اس پر مجھ سے پہلے کے لوگ اعتماد کرتے ہیں اور عام لوگ اہل مدینہ کے جس کی طرف ہجرت
کی گئی اور وہاں قرآن نازل ہوا، تبع ہیں تم نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا وہ انشاء اللہ
تعالیٰ صحیح ہے اور مجھ پر اس نے وہی اثر کیا جسکو تم چاہتے ہو، میں کسی اہل علم کو اپنے سے
زیادہ شواذ فتاویٰ کا مکروہ سمجھنے والا، گذشتہ علماء اہل مدینہ کو سب سے زیادہ فضیلت
اور ان کے متفق علیہ فتاویٰ کا قبول کرنے والا نہیں پاتا اور الحمد للہ رب العالمین الذی لا ینزل

تم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور آپ پر وہاں
مسیحیہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو قرآن کی تسلیم دی، اور لوگ

اس میں ان کے متبع ہو گئے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا ہو لیکن تم نے جو
خداوند تعالیٰ کے اس قول کا ذکر کیا ہے،

وَالسَّابِقِينَ الْأُولَىٰ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ اور مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیکی کے ساتھ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ان کا اتباع کیا خداوند تعالیٰ راضی ہوا اور
عَنْهُ دَاعِدًا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ وہ لوگ ان سے راضی ہوئے اور خداوند تعالیٰ
تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نے ان کیلئے ایسے باغات تیار کیے ہیں جنکے
أَمْثَلُ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ نیچے سے نہر میں جاری ہیں وہ لوگ ہمیشہ نہیں
رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے،

تو ان سابقین اولین میں سے بہت سے لوگ خداوند تعالیٰ کی مرضی کی جستجو میں خدا کی
راہ میں جہاد کرنے کیلئے نکلے چھاؤنیاں قائم کیں اور لوگ اُن کے پاس جمع ہوئے تو انکے
سامنے انھوں نے خدا کی کتاب اور اُس کے پیغمبر کی سنت کو نظر کر لیا اور جو کچھ وہ جانتے تھے
اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپایا اور اُن کی ہر چھپاؤنی میں ایک گردہ تھا جو خدا کی کتاب
اور اُس کے پیغمبر کی سنت کی تعلیم دیتا تھا اور جن مسائل کی نسبت قرآن و سنت نے کوئی تفسیر
نہیں کی تھی اپنی راسے سے اجتہاد کرتا تھا، ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے جنکو مسلمانوں نے
انتخاب کیا تھا اسکی ابتدا کی تھی اور متینوں مسلمانوں کی چھاؤنیوں کے مذکورہ بالا ذکر ہوئے
تھے، انہیں سے غافل تھے بلکہ اقامتِ دین اور خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت سے
اختلاف کرنے کے خوف کے متعلق اُن کو ذرا سی بات پر لکھتے رہتے تھے، ایسیا انھوں نے
ہر اُس بات کی جسکی قرآن نے تفسیر کی ہے یا رسول اللہ صلیم نے اس پر عمل کیا ہے

یا آپ کے بعد انھوں نے اُس پر اتفاق کیا ہے، ان کو تعلیم دی تو جب کوئی ایسا معاملہ
پیش آئے جس پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور عراق میں ابو بکر
ؓ اور عثمانؓ کے عہد میں عمل کیا ہو اور ان کی وفات تک اس پر قائم رہے ہوں
اور ان لوگوں نے اس کے خلاف ان کو کوئی حکم نہ دیا ہو، تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کی
چھانوین کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسا نیا معاملہ پیدا کریں جن پر ان کے مسلمان
یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین نے عمل نہ کیا ہو، باوجودیکہ اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کو نیا دے میں بہت سی چیزوں کے متعلق اختلاف کیا اور اگر مجھے
یہ نہ معلوم ہوتا کہ تم اُس سے واقف ہو تو میں ان کو تمھارے پاس لکھ بھیجتا، اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین میں سعید بن المسیب اور ان کے ہم مثل لوگوں نے
بہت سی چیزوں کے متعلق سخت اختلاف کیا پھر جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے انھوں نے
بھی اختلاف کیا تو میں مدینہ وغیرہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت ان کے
سمرجیل ابن شہاب اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن تھے اور بعض گذشتہ مسائل کے متعلق
ربیعہ کو جو اختلاف تھا اس کو تم جانتے ہو اور میں حاضر ہوا اور ان کے بارے میں تمھارا اور
مدینہ کے اہل الرائے یعنی یحییٰ بن سعید، عبید اللہ بن عمر اور کثیر بن فرقہ اور ان کے علاوہ
اور بہت سے لوگوں کا جو ان سے زیادہ سن رسیدہ تھے، مل سنا، یہاں تک کہ تم کو اُس کی
اپسندیدگی نے ان کی مجلس کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، میں نے تم سے اور عبدالعزیز بن عبد اللہ
سے بعض ان نکتہ چینیوں کی نسبت جو تم نے ربیعہ پر کیں گفتگو بھی کی تو مجھ کو جو کچھ
اعتراف تھا تم دونوں بھی اس سے متفق تھے اور میں ان کی جس چیز کو ناپسند کرتا تھا تم
دونوں بھی اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن الحمد للہ کہ بائیمہ ربیعہ کے پاس بہت سی مصلحتیں

روح عقل و شیعہ زبان اٹھلی ہوئی فضیلت اسلام میں اچھا راستہ اور اپنے بھائیوں سے
عموماً اور ہم سے خصوصاً سچی دوستی موجود ہے خداوند تعالیٰ اُن پر رحم کرے اور اُن کو
بخشنے اور اُن کے عمل سے بہتر اُن کو جزا دے

اور جب ہم ابن شہاب سے ملتے تھے تو وہ بہت سے اختلافات ظاہر کرتے تھے، اور
جب ہم میں سے کوئی اُن سے خط و کتابت کرتا تھا تو وہ باوجود اپنے علم اور اپنی رائے کی
فضیلت کے اسکو ایک ہی چیز کے متعلق تین طرح سے لکھتے تھے جن میں بعض باتیں بعض
کی مناقض ہوتی تھیں اور ان کو اُس کے متعلق اپنی گذشتہ رائے کا احساس نہیں ہوتا تھا
تو جس چیز کے چھوڑنے پر تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو اُسی نے مجھ کو اُس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا،
تم نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا ہو کہ میں نے اُن کے اس مسئلہ پر کہ بارش کی رات میں مسلمانوں کی
چھاؤنیوں میں سے کوئی نمازون کو جمع کرے "نکتہ چینی کی ہو، حالانکہ شام کی بارش
مدینہ کی بارش سے اس قدر زیادہ ہو کہ خدا ہی اس کا حال جانتا ہو لیکن ان میں کسی
امام نے بارش کی رات میں نمازون کو جمع نہیں کیا حالانکہ ان میں ابو عبیدہ بن الجراح،
خالد بن الولید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص اور معاذ بن جبل موجود تھے اور ہم کو
معلوم ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں حلال و حرام کے سب سے
زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل نہیں اور معاذ قیامت کے دن علماء کے پیش پیش
ایک قدم آگے آئیں گے، اور شریح بن حسنہ، ابوالدرداء اور بلال بن رباح تھے۔ اور
ابودرداء، بریر بن عوازم اور سعد بن ابی وقاص مصر میں تھے اور حصین بن ستر اہل بدر اور
مسلمانوں کی کل چھاؤنیوں میں تھے، اور عرقیہ بن ابن مسعود، حذیفہ بن الیمان اور
عمران بن حصین تھے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ برون وہاں رہتے

اور ان کے ساتھ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے لیکن ان لوگوں نے کبھی مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع نہیں کیا اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم سے فیصلہ کرتا ہے، اور تم کو معلوم ہو کہ مدینہ میں ہمیشہ اس طرح فیصلہ ہوتا رہا لیکن شام، صبح اور عراق میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح فیصلہ کیا اور نہ ان کو خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عثمان اور علیؓ نے اس کے متعلق لکھا اس کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوسے اور سنت کے زندہ اور دین کی اقامت میں جدوجہد کرنے اور اسے اور علم کی اصابت میں جیسا کہ تم کو معلوم ہو، ملت کے طریقہ پر کاربند ہوئے لیکن ان کو زریق بن الحکم نے لکھا کہ آپ مدینہ میں ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم لیکر فیصلہ کرتے تھے، تو انھوں نے ان کو لکھا کہ ہم مدینہ میں اس طرح فیصلہ کرتے تھے لیکن ہم نے اہل شام کو اس کے مخالف پایا تو تم بجز دو عادل مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کے بغیر فیصلہ نہ کرو انھوں نے بارش کی رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کبھی جمع نہیں کی، حالانکہ خناصرہ میں وہ جس مکان میں مقیم تھے خود ان کے اوپر پانی ٹپکتا تھا،

ان میں ایک مسئلہ یہ ہو کہ اہل مدینہ عورتوں کے ہر کے متعلق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا مہر موجد طلب کرے اسکو دینا چاہئے لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے لوگوں نے کسی عورت کو اس کے مہر موجد کے دلوانے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ موت یا طلاق میان بی بی کے درمیان جدائی نہ کر دے اور اس کے بعد وہ اپنا حق لینا چاہئے

ان مسائل میں ایک مسئلہ ایلا رکھا ہو کہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ چار مہینے کے گزر جانیکے

یہ ایلا رکھنے کے لئے
بہترین کہ ایک
شخص قسم
کھا کہ میری
بی بی چھ ماہ
حرام ہے

بعد بھی جب تک کہ شوہر مدت کی تحدید نہ کر دے طلاق نہیں ہو سکتی حالانکہ نافع نے عبد اللہ بن عمرؓ سے جن سے ہمینوں کے بعد یہ تحدید مروی ہے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس ایلا رکاذ ذکر کیا ہے وہ مدت مقررہ کے آجانے کے بعد قسم کھانے والے کیلئے بجز اس صورت کے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم خداوندی کے مطابق رجوع کر لے یا طلاق دے اور تم لوگ کہتے ہو کہ اگر چار ہمینوں کے بعد جبکہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر کیا ہے اگر وہ بٹھ گیا اور تحدید نہیں کی تو اس پر طلاق نہ ہوگی، حالانکہ عثمان بن عفانؓ زید بن ثابتؓ قبیسہ بن ذویبؓ اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوفؓ سے ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ ایلا رک کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ چار عینے گزر جائیں تو وہ بائن طلاق ہو جاتا ہے اور سعید بن المسیبؓ ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشامؓ اور ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ جب چار عینے گزر جائیں تو یہ ایک طلاق ہوگا اور قسم کھانے والا عدس کے رائے میں رجوع کر سکتا ہے۔

ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زید بن ثابتؓ کا قول ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنی عورت کو طلاق لینے یا اپنے پاس رہنے کا اختیار دیدیا اور اس نے طلاق نہیں لی بلکہ اپنے شوہر ہی کو اختیار کر لیا تو اس پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے اپنے آپ کو تین طلاق دیدی تو بھی ایک ہی طلاق ہوگی عبد اللہ بن مروانؓ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ربیعہ بن عبد الرحمنؓ بھی اسی کے قائل تھے لیکن قنبرؓ اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر ایک یا دو طلاق لیلیٰ تو اس پر شوہر کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر اس نے تین طلاق لیلیٰ تو وہ بائن ہو جائے گی، اور جب تک دوسرا شخص

اس سے نکاح کر کے اس سے مباشرت کرنے کے بعد مرد جائز یا طلاق نہ دیدے وہ
اسکے لیے جائز نہیں ہو سکتی، البتہ اگر وہ اُسی مجلس میں اس کی تردید کر دے اور کہے کہ میں
تجھ کو صرف ایک طلاق کا اختیار دیا ہوں، تو اس سے قسم لے لی جائے گی، اور اس کو
اسکی عدت کے درمیان چھوڑ دیا جائیگا،

ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص
نے ایک لونڈی کا نکاح کر دیا، پھر اس کے شوہر نے اس کو خرید لیا تو یہ خریدنا بمنزلہ
تین طلاق کے ہوگا اور ربیہ کا بھی یہی قول تھا اور اگر ایک آزاد عورت کسی غلام
سے نکاح کر لے لے تو اس کو خریدے تو اس کا بھی یہی حکم ہے

ہمارے پاس تم لوگوں کے کچھ ناپسندیدہ فتاویٰ ہو چکے اور ان میں بعض کے
متعلق میں نے تم کو لکھا لیکن تم نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، اس لیے مجھ کو اندیشہ
پیدا ہوا کہ تم نے اسکو گوارا نہیں کیا، اس لیے میں جس چیز کو ناپسند کرتا تھا اور تمھاری
راے پر میں نے جو اعتراضات کئے تھے اُن کے متعلق خط و کتابت سے باز رہا مثلاً
مجھ کو معلوم ہوا کہ تم نے زفرین عاصم الہامی کو حکم کیا کہ جب وہ استقفا کی نماز پڑھنا چاہے
تو خطبہ سے پہلے ہی نماز پڑھ لیا کرے، لیکن میں نے اسکو ایک بڑی بات خیال کیا کہ چونکہ
خطبہ اور استقفا بالکل جمعہ کی صورت رکھتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ امام جب خطبہ
ختم کرنے کے فریب ہو تو دعا کرے اور اپنی چادر لپیٹ لے پھر منبر سے اُتر کر نماز پڑھے،
حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اور ابو بکر بن حزمؒ وغیرہ نے استقفا کی نماز پڑھی ہے، اور ان
سب نے خطبہ اور دعا کو نماز پر مقدم کیا ہے، اس بنا پر تم لوگوں نے زفرین عاصم کے
فعل کو ناپسند کیا،

اسی طرح مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہارا یہ قول ہے کہ اگر دو شخص کسی مال میں شریک ہوں تو جب تک کہ دونوں کا حصہ الگ ہونے کے بعد یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ان کے حصہ پر صدقہ واجب ہو، حالت شریکت میں ان دونوں پر صدقہ واجب نہیں ہو گا لکن حضرت عمر بن الخطابؓ کے خط میں ہے کہ دونوں پر صدقہ واجب ہے اور وہ دونوں برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائیگا اور تم سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ وغیرہ کی خلافت میں اس پر عمل کیا جاتا تھا اور تم سے یہ حدیث یحییٰ بن سید نے بیان کی ہے جو اپنے زمانہ کے افاضل علماء میں کم رتبہ نہ تھے، خداوند تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان کو بخشے اور جنت میں ان کو جگہ دے۔

اسی طرح مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تم کہتے ہو کہ جب ایک شخص دیوالیہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ کوئی آدمی کوئی اسباب فروخت کر چکا ہو اور وہ اسکی قیمت کا ایک حصہ لیچکا ہو یا مشتری اس اسباب کا کوئی حصہ صرف کر چکا ہو تو وہ اپنے اسباب کا جو حصہ بھی پاس ہے اس کو لے سکتا ہے، لیکن لوگوں کا معمول یہ تھا کہ بالغ جب اس کی قیمت کا ایک جزو لیچکا یا مشتری نے اس کا ایک حصہ صرف کر دیا تو وہ اسباب بیعینہ وہی نہیں ہا جسکو بالغ نے فروخت کیا تھا اسی طرح تم یہ بیان کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو صرف ایک گھوڑے کا حصہ دیا اور تمام لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو دو گھوڑوں کا چار حصہ دیا اور تیسرے گھوڑے کا حصہ نہیں دیا اور تمام امت یعنی اہل شام، اہل مصر، اہل عراق اور اہل افریقیہ کا اس حدیث پر اتفاق عام ہے اور اس میں دو شخص بھی مختلف نہیں ہیں اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تم نے اسکو کسی پسندیدہ شخص سے بھی بنا ہو کہ تمام امت کی مخالفت کرو،

میں نے اس قسم کی بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا تم کو بخیر

اور تم کو دیر تک زندہ رکھے کیونکہ مجھے اس میں لوگوں کے فائدے کی توقع ہو، اور اگر تم جیسا
 شخص گزر جاوے تو مجھے نقصان کا خوف ہے اس کے ساتھ میں تم سے باوجود دور
 مکان کے انس رکھتا ہوں، غرض میرے نزدیک بھارا یہ درجہ اور بھاری نسبت میری
 یہ رائے ہے تو اس کو یقین کر رکھو اور اپنی اپنے لڑکے اور اپنی بی بی کی حالت اور خود
 اپنی یا اپنے کسی متعلق کی ضرورت سے بزرگچہ خط کے اطلاع دینے سے دریغ نہ کرو
 کیونکہ میں اس سے خوش ہوں گا، میں نے حالتِ صحت و عافیت میں تم کو یہ خط لکھ دیا ہے
 جس پر خدا کا شکر ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم کو اور تم کو نعمت کے شکر کی جو خدمت ہم کو دے گی
 اور احسان کے شکر کی جو ہم پر کیا ہو تو یقین دے، والسلام علیک ورحمۃ اللہ

ہم نے اس خط کو پورا اس لیے نقل کر دیا ہے کہ بھارے سامنے ادبی تنقید کی بہترین
 مثال رکھ دین کیونکہ اختلاف کے بارے میں اس سے زیادہ مہذب اور شریفانہ طریقہ
 ہم کو نظر نہیں آتا، ممکن ہے کہ ہمارے آباؤ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ و مثال ہو لیکن
 شیعہ لوگ اسی وقت حدیث پر اعتبار کرتے تھے جب اس کی روایت اُن کے ائمہ یا ان کے
 ہم مذہب لوگوں کے طریقہ سے کی جائے، اس کے علاوہ وہ اور حدیثیں کو چھوڑ دیتے تھے
 کیونکہ جو شخص علی سے محبت نہیں رکھتا وہ اس اعتبار کا مستحق نہیں، اسی طرح خوارج
 نے احادیث کو صرف اُن صحابہ تک محدود رکھا جن سے وہ محبت رکھتے تھے اس بنا پر
 ان کے نزدیک وہی حدیثیں مستند ہیں جنکی روایتِ فتنہ یعنی مسلمانوں کی غائبہ جنگی
 سے پیشتر کی گئی، لیکن اس فتنہ کے بعد چونکہ اُن کے خیال کے مطابق جمہورِ راست نے
 ظالم اماموں کی پیروی کر لی، اس لیے ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اُن کے دشمن
 ہو گئے اور وہ اُن کے اعتماد سے بچ کر قابل نہیں رہے، لیکن جمہورِ اہل حدیث کی رائے

جن کے سرخیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ ہے کہ راوی گو صرف ایک ہی ہو لیکن حدیث اسی وقت قابل اعتماد ہو سکتی ہے جب ایک عادل شخص اپنے ہی جیسے عادل شخص سے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اس کے علاوہ انھوں نے اور شرائط کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور اسی بنا پر مروی حدیث کی قدر و قیمت کے اندازہ لگانے میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا مثلاً ایک حدیث کی شہرت کی بنا پر حنفی اس پر عمل کرتا ہے اور اُس کی سند میں ضعف ہونے کی وجہ سے شافعی اس کو چھوڑ دیتا ہے مالکی ایک حدیث کے اس لیے ترک کرتا ہے کہ عمل اس کے خلاف ہوا ہے لیکن اس کی قوت سند کی بنا پر شافعی اس پر عمل کرتا ہے لیکن جب مراح، حامیان اور نکتہ چینیان تباہ کا گروہ پیدا ہوا تو انھوں نے ان اصول کی طرف جن کو ان کے ائمہ نے اختیار کیا تھا توجہ نہیں کی اور اپنے مخالفین پر ہر صحیح السند حدیث کی مخالفت کا گو وہ ان شرائط کی جامع نہ ہو جن کو اُس شخص نے شرط قرار دیا ہے جس پر وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں الزام دینے لگے اسی طرح وہ لوگ ہر اس حدیث کو جس کو اُس کے امام نے قبول نہیں کیا ہوا اس کی سند پر نکتہ چینی کر کے یا اور کسی دوسرے ماخذ کے ذریعہ سے ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ کہہ دینا آسان تھا کہ امام نے اس حدیث کو اس لیے نہیں قبول کیا کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس نے جس شرط کو اپنا اصول قرار دیا ہے وہ اس حدیث میں موجود نہیں اور اس قسم کی بہت سی مثالیں غفریب تمھارے سامنے آئیں گی

دوسری نزاع،

(۲) قیاس راسے اور استحسان

کے بارے میں پیدا ہوئی،

صحیح ہے اور تابعین؟ جب کتاب وسنت میں کوئی نص نہیں پاتے تھے تو مجبوراً اسے
 کی طرف مائل ہوتے تھے اور جیسا کہ اُن کے فتاویٰ سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی حقیقت
 یہ ہے کہ دین کے قواعد عامہ کی بنا پر کوئی حکم دیا جائے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ قول کہ

لا ضرر ولا ضرار
 نہ نقصان اٹھانا ہو نہ نقصان پہنچانا ہو
 ودع ما یبریک الی ما لا
 جو چیز تم کو شہ میں ڈالے اسکو چھوڑ کر وہ چیز اختیار
 مبرا بیک،
 کر جو شہ میں نہ ڈالے

لیکن وہ کسی اصل معین کا جسکے محل وقوع کے ساتھ اس واقعہ کو تشبیہ دین جسکے
 متعلق وہ فتویٰ دے رہے ہیں لحاظ نہیں کرتے تھے مثلاً حضرت عمرؓ نے محمد بن مسلمہؓ کے خلاف
 یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے پڑوسی کی ہران کی زمین میں ہو کر گزر سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے
 لیے مفید ہے، اور محمد کیلئے مضر نہیں تو غالباً یہ فتویٰ اس عام اصل کی بنا پر ہے کہ مفید
 چیز مباح اور مضر چیز ممنوع ہے لیکن انھوں نے کسی اصل معین پر قیاس کر کے یہ فیصلہ
 نہیں کیا تھا اور فقہاء کی اصطلاح میں اسی کو مصالح و مصلحت کہتے ہیں یعنی کوئی اصل معین
 جسکی تائید نہ کرتی ہو، لیکن اگر اس کو زیادہ وسعت دیدی جائے تو اس سے نقصان
 پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سی حدیثیں بالخصوص جب کہ اس رائے کا اختیار
 کرنے والا حدیث کا بہت زیادہ ماہر نہ ہو چھوٹ سکتی ہیں، اور ایک فقیہ کیلئے جو کسی شہر
 میں پیدا ہوا ہو یہ آسان نہیں ہے، کہ اُن تمام حدیثوں سے واقف ہو جو ان علماء کے
 پاس ہیں جو تمام شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے اگر وہ ان لوگوں میں شامل ہو
 جو زیادہ تر اسے سے فتوے دیتے ہیں تو وہ اس حدیث کے مخالف فتویٰ دینے سے

محفوظ نہیں رہ سکتا جو اسکو یاد نہ ہو لیکن اُس کے علاوہ دوسرے کو یاد ہوا فقہاء نے
 اس خطبے کو محسوس کر کے اسے کے دائرے کو تنگ کرنا چاہا چنانچہ انھوں نے تیسرے
 لگا دی کہ جو شخص اسے کے ذریعہ سے استنباط مسائل کرتا ہو اُس کے لیے ایک اصل متین
 ہونی چاہیے جسکی طرف وہ اپنے فتویٰ میں رجوع کرے اور وہ اصل معین صرف قرآن و
 حدیث ہے، اور یہی وہ قیاس ہے جسکو اُن لوگوں نے کتاب و سنت کے بعد اصول فقہ
 میں سے ایک اصل قرار دیا ہے، اگرچہ فقہائے عراق نے اس میں زیادہ امتیاز حاصل
 کیا ہے لیکن وہ اکثر قیاس کو چھوڑ کر ایک دوسرا اصول اختیار کرتے ہیں جس کا نام انھوں نے
 استحسان رکھا ہے، مثلاً محمد بن حسن مہوط میں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں استحسان کرتا ہوں
 اور قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ استحسان یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اثر کی طرف جو مقتضائے
 قیاس کے مخالف ہو یا کسی اصول عامہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے اسی کو اسے کہتے
 تھے، اور ہم اس موقع پر ناظرین کے سامنے وہ معیار قائم کر دینا چاہتے ہیں جس سے
 اہل حدیث اور اہل الراے کے مقامات باہم ممتاز ہو جائیں

الحمد للہ جو حیثیتوں میں حدیث کو اپنے سامنے رکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ قرآن مجید کی
 تعمیل کرتی ہیں دوسرے یہ کہ شارع اسلام نے بتعین اسلام کے لیے اُن کی اطاعت
 اس حیثیت سے لازمی کی ہے کہ اسکی تشریح میں نہ تو علل و اسباب کا لحاظ رکھا ہے،
 نہ ایسے اصول عامہ قائم کیے ہیں جنکی طرف مجتہد رجوع کر سکے، اور مختلف ابواب کیلئے
 اصول خاصہ مقرر کیے ہیں اس بنا پر یہ لوگ صرف لفظ کے مقلد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب
 یہ لوگ کسی مسئلہ میں نص نہیں پاتے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور فتوے نہیں دیتے،
 لیکن اہل راے اور اہل قیاس بشرطیت کو عقلی وجوہ پر مبنی سمجھتے ہیں اُن کو اس میں

مسائل کو لینی قیاس اور
 درجہ کو کو

اہل حدیث اور اہل قیاس
 رتبہ

اصول نظر آتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور حدیث نے ان کی تائید کی ہے اسی طرح ان کے نزدیک ابواب فقہ میں ہر باب کیلئے ایسے اصول ہیں جنکو ائمہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے اور اس باب کے جتنے مسائل پیش آتے ہیں، گو ان میں کوئی نص نہ ہو لیکن ان کو اسی اصول کی طرف لے جاتے ہیں اگرچہ وہ حدیث کی صحت پر اعتماد کرتے ہیں اس کی نسبت وہ بھی الہد حدیث کا مسلک اختیار کرتے ہیں لیکن اپنے اصول کے بھروسے اور اس گزشتہ سلسلے کی بنا پر جو ائمہوں نے حدیث کے بارے میں قائل کی ہے وہ لوگ بہت زیادہ حدیث کی روایت نہیں کرتے، لیکن جب ان کے نزدیک ایسی صحیح حدیث ثابت ہو جاتی ہے جو ان اصول کے مخالف ہے تو وہ لوگ اس پر عمل کرنے میں دریغ نہیں کرتے اور اس وقت اس کا نام امتحان رکھتے ہیں اور کبھی اس باب کے اصل معین پر قیاس کو چھوڑ کر اصول عامہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو بھی امتحان کہتے ہیں جو فقہاء قیاس کے قائل ہیں اور زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہے جو مسائل استنباط کیے ہیں ان سے جو شخص واقف ہو، اس کو معلوم ہے کہ اگرچہ صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب خصوصیت کے ساتھ اس امتحان کا لفظ بولتے ہیں لیکن امتحان کے معنی میں اور فقہاء بھی ان کے شریک ہیں چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے مصالح مسئلہ کے ذریعہ سے تشریح مسائل کی ہے اور وہ امتحان ہی کی ایک قسم ہیں اور مذاہب مختلفہ میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل آئینگے جنکی بنیاد بھی امتحان ہے

ان قیاس اور امتحان کرنے والوں کیلئے سلف صالحین میں فقہ کے دو اہل میں کہا صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ثانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین میں ربیعہ اور ابراہیم نخعی کے نمونے بھی موجود ہیں

اس دور میں اہلحدیث اور اہل الرائے کے درمیان ایک ایسی سخت نزاع قائم ہوئی جو ایک حیثیت سے قیاس و استحسان دونوں کے ماننے والوں کو شامل ہے اور دوسری حیثیت سے اہل قیاس اور اہل استحسان کے درمیان بھی قائم ہے متکلمین اور اہلحدیث میں اگرچہ باہم عداوت تھی لیکن اس جنگ میں وہ بھی اہلحدیث کے حلیف بن گئے کیونکہ تشریع مسائل کے متعلق اہلحدیث کا خیال تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور متکلمین بھی شریعت کو محض ایک تعبیری یعنی تقلیدی چیز سمجھتے ہیں جس میں نظر و قیاس کی گنجائش نہیں بلکہ شارع سے جو کچھ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا لازمی ہو گا اس بنا پر شریعت کے تعبیری ہونے میں وہ اہلحدیث سے متفق ہیں البتہ ان سے ان کو یہ اختلاف ہے کہ وہ سنت کو کوئی تشریحی اصل نہیں تسلیم کرتے

ہر فریق نے اپنی اپنی دلیل پیش کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں ہم کو اہلحدیث اور متکلمین کی بہت سی عبارتیں نظر آتی ہیں جن کے ذریعہ سے اُنھوں نے رائے کی مہنسی اڑائی ہے لیکن دونوں فریق کے قالب میں ایک ہی روح اس کی محرک نہیں ہے بلکہ اہلحدیث کے نزدیک شریعت کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اہل الرائے کی ریاویگی جو لانگاہ بنے کیونکہ شریعت عام اس سے کہ وہ قرآن ہو یا حدیث خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوا و جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ غلطی اور اختلاف سے بہت دور ہوتی ہے اور رائے کاغاتی انسان سے ہے جس میں صحت اور غلطی دونوں پیش آ سکتی ہیں اور اس وقت تفریق و اختلاف رونما ہو گا جسکی ہم کو مخالفت کی گئی ہے لیکن متکلمین کے نزدیک شریعت نے مختلف چیزوں کو جمع کیا ہے، اور ان کے احکام میں اتحاد قائم کیا ہے اور مشابہ چیزوں کو الگ الگ کیا ہے اس لیے ان کے احکام بھی مختلف قرار دیے ہیں اور اس قسم کے بہت سے احکام

پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی جنہر عقلی نظر کی جولا نگاہ نہیں بن سکتی
 قیاس کی حمایت اور اُسکو حجت شرعی تسلیم کرنے کے متعلق ہم تک جو تحریریں
 پہنچی ہیں ان میں بہترین تحریر وہ ہے جو ہم نے امام محمد بن ادریس کے رسالہ اصولیہ
 اور کتاب الام میں پڑھی ہے، اور قیاس کی تردید میں ہم کو بہترین تحریر داؤد بن
 علی امام ظواہر کی نظر آتی ہے جو تیسری صدی کے نصف میں پیدا ہوئے ظواہر کتاب
 و سنت پر اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی اور قیاس کا بالکل انکار کر دیا، اگرچہ امام ابو حنیفہ
 اور ان کے اصحاب نے سب سے پہلے قیاس کو ایک شرعی اصول تسلیم کیا، اور یہی
 وجہ ہے کہ صرف انہی لوگوں نے اصحاب الراے کے لقب سے شہرت حاصل کی
 تاہم اس زمانے کے اکثر مشہور فقہاء اس معاملہ میں اُن کے ہم آہنگ ہیں لیکن امام
 شافعی نے اپنے رسالہ اور کتاب الام کے ساتھ بن حصہ میں استحسان پر نہایت سخت
 حملہ کیا، چنانچہ انھوں نے اُس کے متعلق جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے

”جو شخص حاکم یا مفتی ہونے کی قابلیت رکھتا ہو وہ صرف خیر لازم یعنی کتاب اسکے بعیت
 یا اہل علم کے متفقہ قول، یا اُن میں کسی پر قیاس کے ذریعہ سے فیصلہ کر سکتا ہو یا فتوے
 دے سکتا ہو لیکن اس کے لیے استحسان کے ذریعہ سے فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز نہیں ہے
 کیونکہ استحسان واجب نہیں ہو اور ان معانی میں سے کسی میں دخل نہیں ہے، خداوند تعالیٰ
 کہتا ہے

ایحسب الانسان ان ینزل
 کیا انسان یہ خیال کرتا ہو کہ وہ مطلق العنان
 مسدی، چھوڑ دیا جائیگا

اور جیسا کہ تم کو معلوم ہے جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں اُن کو اُس میں اختلاف نہیں ہے

کہ ”سُدی“ وہ چیز ہے جسکو نہ کوئی حکم دیا گیا ہو اور نہ کوئی مانعت کی گئی ہو، لیکن جس شخص نے ایسی چیز کے ذریعہ سے یہ فتویٰ دیا یا فیصلہ کیا جس کا حکم نہیں دیا گیا ہو، تو اس نے اپنے لیے یہ جائز رکھا کہ وہ ”سُدی“ کے معنی میں داخل ہو حالانکہ خدا نے اس کو بتا دیا ہے کہ اس نے اُسکو مطلق العنان نہیں چھوڑا ہو اور اگر اُس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں کہتا ہوں اور یہی چیز کا دعویٰ کیا جسکے خلاف قرآن نازل ہوا ہو اور اُس کے مخالف حدیثیں آئی ہیں تو اسے پیغمبروں کی روش اور اُس جماعت کے عام حکم کی مخالفت کی جس سے روایت کی گئی ہو۔“

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ،

جس شخص نے یہ کہا کہ میں استحسان نہ خدا کے حکم سے کرتا ہوں نہ اس کے رسول کے حکم سے، تو اُس نے خدا اور اُس کے رسول کے قول کو قبول نہیں کیا اور جو کچھ اس نے کہا اس کی جیسو خدا اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں کی اور جس شخص نے ایسا کہا اُس کے قول کی غلطی ظاہر ہے کیونکہ اُس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اور کرتا ہوں نہ مجھ کو اس کا حکم دیا گیا ہے نہ اس کی مانعت کی گئی ہے اور جس چیز کا مجھ کو حکم دیا گیا ہو اور مانعت کی گئی ہو میرا قول و عمل اس منہ پر نہیں ہو، حالانکہ خدا نے اُس کے قول کے خلاف فیصلہ کیا ہو اور کسی کو بغیر اطاعت قبول کرنے کے نہیں چھوڑا ہو۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ،

جس شخص نے بغیر خبر لازم کے یا بغیر اس پر قیاس کرنے کے فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا جائز رکھا تو اُس پر یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اُس کے اس قول کا مفہوم ”میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں جو مجھ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہو“ کتابت سنت کے مفہوم کے خلاف ہو اس لیے اسی مفہوم کی زبان سے اس پر اعتراض وارد ہوگا اور نیز یہ کہ اس کے مخالف ہو کہ ”میں

اس معاملہ میں کسی مخالفت کی نہیں جانتا، تو اگر کہا جائے کہ وہ کیا ہو؟ تو کہا جائیگا کہ میں کسی اہل علم کو نہیں جانتا جس نے کسی صاحب عقل اور صاحب آداب کو یہ اجازت دی ہو کہ وہ خود اپنی رائے سے فتویٰ دے اور فیصلہ کرے جب تک کہ وہ اس چیز کا عالم نہ ہو جس پر مشتبہ کی تفصیل کیلئے قیاس کا معاملہ موقوف ہو یعنی کتاب سنت اجتماع اور عقل توجہ ان کا یہ خیال ہے تو ان سے یہ کہا جائیگا کہ ان اہل عقل کے لیے جن کی عقلیں قرآن و سنت اور فتوے کے علماء سے خالص ہیں یہ کیوں نہیں جائز ہو کر ان کے جانے ہوئے مسائل میں سے جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ یہ کہہ دیں کہ اس کے بارے میں نہ کتاب ہو، نہ حدیث، نہ اجتماع، نہ احکام، نہ فقہارے عام لوگوں سے ان کی عقلیں زیادہ ہیں اور وہ اپنے قول کو فقہارے عوام سے زیادہ بہتر طریقہ پر واضح کر سکتے ہیں تو اگر تم کہو کہ ان کو اصول کا علم نہیں ہو تو تم سے کہا جائیگا کہ جب تم بلا اصل کہتے ہو اور کسی اصل پر قیاس نہیں کرتے تو فقہارے پاس اس کی کیا دلیل ہو کہ تم اصول کو جانتے ہو جن لوگوں کی عقلیں اصول سے ناواقف ہیں ان کی نسبت کیا تم کو یہ خوف زیادہ ہے کہ وہ چونکہ اصول کو نہیں جانتے اس لیے جس چیز سے ناواقف ہیں اس پر ٹھیک طریقہ سے قیاس نہیں کر سکتے؟ اور کیا فقہارے اصول کے علم نے تم کو اس پر قیاس کرنا سکھایا ہو؟ فقہارے لیے ان اصول کا چھوڑ دینا جائز کیا ہے؟ توجہ فقہارے لیے ان اصول کا چھوڑ دینا جائز ہے تو وہ بھی فقہارے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان کی نسبت یہ خوف ہے کہ وہ ان اصول پر قیاس کرنا چھوڑ دینگے یا غلطی کریں گے پھر اگر کسی شخص کی تعریف اس بنا پر کی جاسکتی ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہو بلا مثال کے کہتا ہے تو اگر ان لوگوں نے بلا مثال کوئی بات کہی ہے تو میرے علم میں وہ تم سے زیادہ اس

صحت پر قابل تعریف ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کوئی مثال معلوم نہیں ہوئی اس لیے ان لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا اور وہ لوگ غلطی پر تم سے زیادہ معذور ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایسی چیزیں غلطی کی ہر جگہ وہ نہیں جانتے اور میں تم کو ان سے زیادہ گنگار سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے اس اصول پر جن سے تم ناواقف نہیں ہو تو جب تم یہ کہو گے کہ ہم نے قیاس چھوڑ دیا حالانکہ ہم اصل سے ناواقف نہیں تھے، تو کہا جائیگا کہ اگر قیاس حق ہو تو تم نے حق کو جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور اس میں ایسا گناہ ہو کہ اگر تم اس سے ناواقف ہوتے تو اس کی قابلیت نہ رکھتے کہ علم کے بارے میں کہو اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تمہارے لیے قیاس کا چھوڑ دینا اور ایسی بات کہنا جو تمہارے وہم اور تمہارے ذہن کے سامنے آئی ہو اور تمہارے کانوں نے اسکو پسند کیا ہو جائز ہو تو ہم نے قرآن کا، اس کے بعد حدیث کا اور اس چیز کا جہہ رجاء دلالت کرتا ہے جو ذکر کیا ہو کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر علم کے کچھ کہے اس کی بنا پر تم کو الزام دیا جائیگا،

پھر وہ کہتے ہیں کہ،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حاکم اور مفتی نے کسی مسئلہ میں جس میں کوئی نص نہ ہو یہ کہا کہ میں استحسان کرتا ہوں تو اسکو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کیلئے یہ جائز ہو کہ اس کے خلاف استحسان کرے اس لیے شہر کا ہر حاکم اور مفتی اپنے استحسان کے موافق ایک بات کہہ سکتا ہو اس لیے ایک ہی چیز کے متعلق طرح طرح کے فیصلے اور فتوے دیے جاسکتے ہیں تو اگر ان کے نزدیک یہ جائز ہے تو انھوں نے اپنے آپ کو بالکل مطلق العنان چھوڑ دیا ہے اور جہاں چاہا فیصلہ کر دیا ہے گو وہ تنگ ہو اسلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں گھسین اور اگر ان میں جو شخص قیاس کا قائل ہے یہ کہے کہ لوگوں پر

میرے قول کا اتباع واجب ہو تو اس سے کہا جائیگا کہ تمھاری اطاعت کا کس نے حکم دیا کہ لوگوں پر تمھارا اتباع فرض ہو کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تمھارے سوا کوئی اور تم پر بھی دعویٰ کرے تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے یا یہ کہو گے کہ میں بجز اس شخص کے جسکی اطاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا، اسی طرح کسی پر کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے، اطاعت صرف اسی کی فرض ہے جسکی اطاعت کا خدا نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور حق اسی چیز میں ہے جس کے اتباع کا خدا نے اور رسول نے حکم دیا ہے اور نہ اس کے رسول نے نصایا یا لائل کے متنباء کے درجہ پر سکا راستہ دکھایا

اس عبارت میں امام شافعیؒ نے گویا امام محمد بن الحسنؒ کے اس قول کو پیش نظر رکھا ہے کہ میں استحسان کرتا ہوں اور قیاس کو چھوڑتا ہوں اور امام ابو حنیفہؒ نے قیاس کیا ہے اور استحسان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو ان لوگوں کے درجے میں رکھا ہے جو محض اپنے دہم و خیال کے مطابق بغیر ہونہ و مثال کے کوئی بات کہتے ہیں لیکن جن لوگوں نے امام محمدؒ کے قول کی تفسیر کی ہے اور جو کچھ ان کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک استحسان یہ ہے کہ کسی حدیث کی بنا پر یا اصول عامہ کی طرف رجوع کر کے جو متقدمین کی مشہور رائے ہے یا کسی دوسری معین اصل کی طرف مراجعت کر کے کسی اصل معین پر قیاس کو چھوڑ دیا جائے اور قیاس کرنے والوں کے اختلاف کے بیان میں خود امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو قیاس کا احتمال رکھتا ہے لیکن اس کو دو اصول سے مشابہت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ایک شخص ایک اصل کی طرف اور دوسرا دوسری اصل کی طرف جاتا ہے اور اس طرح دونوں باہم مختلف ہو جاتے ہیں تو اہل عراق جو استحسان کے قائل ہیں اس کا مطلب

صرف یہ ہے کہ وہ مسئلہ کا مرجع کسی دوسرے خاص یا عام کو بناتے ہیں اور ان کے قول کا دار و مدار صرف خواہش نفسانی پر نہیں ہے اس بنا پر صرف لفظی بحث باقی رہ جاتی ہے جس کا معاملہ آسان ہے

خود امام شافعی نے اپنی کتاب موسوم بالرد علی محمد بن الحسن میں تصریح کی ہے کہ فقہ میں امام محمد جس اصل کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ فقہ کے کسی مسئلہ کے متعلق بحر خبر لازم باقیاس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا،

خلاصہ یہ ہو کہ فقہ میں قیاس کو اصل بنانے کا مسئلہ اس مورثین بہت زیادہ ناگوار و کامیاب ہوا، البتہ استنباط مسائل میں فقہاء اور اس کے استعمال میں یکسان حیثیت نہیں رکھتے تھے، مثلاً حقیقہ کو اس میں بہت زیادہ شدت و غلو تھا، حنا بلہ اور مالکیہ اس سے بہت کم کام لیتے تھے، شافعیہ ان دونوں فریق کے بین بین تھے، بعض اہل حدیث اور شیعہ اس سے الگ تھلگ رہے اور ظاہر یہ ہے اس کے انکار میں نہایت غلو کیا،

(۳) قیسری نزاع اجماع کے متعلق پیدا ہوئی،

فقہاء بعض مسائل پر یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہو گیا ہو اور کتاب و سنت کی طرح اس اجماع کو بھی اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیتے ہیں اور اس پر کتاب و سنت کے بعض نصوص جن سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نکلنا حرام ہے دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے صرف حلال و حرام کرنے کی مخالفت مقصود ہے امام شافعی نے اس پر خداوند تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے

ومن يشاقق الرسول من بعد ما
يجيئكم له الهدى ويتبع عنبر
جو شخص اس کے بعد اس کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی
پیغمبر کی مخالفت اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ

جس چیز نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کے مخالف پائے جاتے ہیں
 انھوں نے ایک دوسرے مناظر سے ایک سوال کیا جو مجتہدین کی شخصیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ انھوں نے کہا کہ وہ اہل علم کون ہیں؟ کہ جب وہ اجماع کر لیں تو
 اُن کے اجماع سے حجت قائم ہو جائے گی، اُس نے کہا وہ وہ لوگ ہیں جنکو کسی شہر کے
 لوگوں نے اپنا فقہ مقرر کیا، اس کے قول کو پسند کیا اور اُس کے حکم کو قبول کیا، انھوں نے
 اس پر اُس سے ایک طویل مناظرہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ میں اکثر شہروں میں اہل کلام
 کو بھیلایا ہوا پاتا ہوں اور ان میں سے ہر فرقہ نے ایک ایسے ہی شخص کو مقرر کر لیا ہے جیسا کہ
 تم نے بیان کیا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی فقہاء ہیں جنہوں نے اس وقت تک
 قبول نہیں کرتے جب تک کہ ان کے ساتھ جمع ہو جائیں یا یہ لوگ اُن سے خارج ہیں
 اس کے بعد انھوں نے اجماع کی نقل کے متعلق اس سے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ تم
 جو یہ کہتے ہو کہ صرف اس چیز سے حجت لائی جاسکتی ہے جس پر تمام شہروں کے فقہاء نے
 اجماع کیا ہے، تو کیا تم ان سب کے اجماع کے معلوم کرنے کا کوئی طریقہ پاتے ہو حالانکہ جب
 تم ان سب سے میل لڑو یا عام طور پر لوگ اُن لوگوں میں ہر ایک سے روایت نہ کریں وہ کسی شخص
 کیلئے حجت نہیں ہو سکتا، اُس نے کہا کہ اس قسم کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا، تو میں کہتا ہوں
 کہ اگر تم نے خاص خاص اشخاص کی روایت سے اس اجماع کو قبول کر لیا تو تم نے وہی
 بات قبول کی جس پر تم نے اعتراض کیا ہو اور اگر تم نے بغیر عام نقل کے ہر فرقہ کے قول کو قبول
 نہیں کیا تو جب تک کہ ہم خواص کی نقل کو قبول نہ کریں تمہارے قول میں اس صل کو نہیں
 پاتے کہ اس پر تمام شہروں نے اتفاق کر لیا ہو، کیونکہ ابتداء میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہو
 اس لیے کہ تمہارے لیے وہ کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور اُن سے تم کو ایسی خبر نہیں مل سکتی کہ

عام طور پر لوگوں نے اسکی روایت لوگوں سے کی ہو،

نظاہر امام شافعیؒ کے لیے مکمل اجماع کے انکار کرنے کی وجہ موجود ہے کیونکہ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہر ایک زمانہ کے مجتہدین کی شخصیت معلوم ہو، قائم طور پر لوگ ان کو تسلیم کریں اور جس مسئلہ میں فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے متعلق ان میں سے ہر ایک کا قول منقول ہو اور ان سے اس قول کو ایک ایسی جماعت نقل کرے جو جھوٹ اور غلطی سے محفوظ ہو اور یہ تمام چیزیں صرف انہیں خبر دین میں پائی جاسکتی ہیں جسکو وہ ”علم عامہ“ کہتے ہیں مثلاً یہ کہ مفروضہ نمازیں پانچ ہیں صبح کی کعبین دو ہیں اور اسی کے مثل اور چیزیں لیکن جسکو وہ ”علم خاصہ“ کہتے ہیں تو کم کو بہت کم ایسا مسئلہ مل سکتا ہو جسکے متعلق ہم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک زمانے کے مجتہدین نے اس کا جواب متفقہ طور پر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمدؒ سے یہ روایت مروی ہے کہ جس شخص نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے لیکن امام شافعیؒ کو اگرچہ اجماع کی حقیقت سے انکار ہے تاہم اگر سلف سے کوئی حکم منقول ہو اور اس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ اُنھوں نے اس میں اختلاف کیا ہے تو وہ دین میں اسکو حجت سمجھتے ہیں اسلئے خود حجت میں نہیں بلکہ حجت کی تیسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔

حقیقہ اکثر اجماع سکوتی کا ذکر بھی کرتے ہیں جسکی صورت یہ ہوتی ہو کہ ایک شخص کسی مسئلہ پر فتویٰ دیتا ہے اور دوسرے لوگ اسپر سکوت اختیار کرتے ہیں لیکن جیسا کہ حدیث کی فصل میں گذرا ہمارے نزدیک یہ لوگ اسکو حدیث کی تائید کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں گو یا اعتراض نہ کرنے سے وہ لوگ صحت حدیث پر اتفاق کر لیتے ہیں اس لیے یہ حدیث عام طور پر ان لوگوں سے مروی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ان کے پاس اس کے مخالف کوئی حدیث ہوتی تو وہ تردید کرنے سے باز نہ آتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے

نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں وہ بھی اسکو تاہید حدیث کا ایک طریقہ خیال کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی نص موجود نہ ہو اور سلف اُس کے متعلق کوئی فتویٰ دین اور اس فتویٰ کے متعلق اُنہیں سے کسی کا اختلاف معلوم نہ ہو تو جہور فقہاء اسکو دین کے معاملے میں حجت سمجھتے ہیں جسکی وجہ یہ ہے کہ اُن کا اتفاق عام رائے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ اتفاق رائے سے ہوتا تو اس میں اختلاف کیا جاتا اس بنا پر حقیقت اس کا مرجع عمل بالسنت ہے اور عدم اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حدیث موجود ہے جسپر اس فتوے کا دار و مدار ہے چنانچہ جس چیز میں علمائے اجتہاد کیا ہے اس قسم کا اتفاق بہت کم پایا جاتا ہے

(۴) چونکہ نزاع اس عظیم الشان مسئلہ میں پیدا ہوئی جسپر تکلیف کا دار و مدار ہے تمام تکلیفات شرعیہ کی بنیاد و قیود یعنی ”کرو“ اور ”نہ کرو“ پر قائم ہے جس میں پہلے کو امر اور دوسرے کو نہی کہا جاتا ہے قرآن و حدیث دونوں میں امر و نہی موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے اوامر و نہی جس چیز پر دلالت کرتے ہیں آیا وہ لازمی ہوگی اور اس بنا پر قرآن و حدیث نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ فرض اور جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ حرام ہوگی؟ یا اس کے علاوہ وہ دوسرے معنی پر محمول کیے جائیں گے یہاں تک کہ اُن کے لازمی ہونے پر دوسری دلیل کی ضرورت ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے امر و نہی لازمی ہیں تو اگر مامور بہ عبادت اور معاملہ کے دوسرے امر کے ساتھ متعلق ہو تو کیا اس کا چھوڑ دینا اس دوسرے امر کیلئے غل ہوگا؟ اور اگر غل ہوگا تو اس غل کی مقدار کیا ہوگی؟ اسی طرح جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ متعلق ہو تو کیا اُس کا کرنا اُس دوسری چیز میں موثر ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اس

تاثیر کی مقدار کیا ہوگی؟ ہم اس موقع پر چند مثالیں بیان کرتے ہیں جن سے اس مسئلہ کا مقصد واضح ہو جائے گا،

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْذِنُوا الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
لِّكَيْنَ إِجَازَتُ طَلَبِي كَأَيِّهِمْ كَسَى دُوسَرِي حَيْزِرَ كَسَا تَحْتَهُ مُتَعَلِّقُ نَهْنِي هُوَ،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
اسلمانو اجمب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے
اپنے منہوں کو دھو لو،

لیکن وضو کا یہ حکم ایک دوسری عبادت یعنی نماز کے ساتھ متعلق ہے،
اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ
بِحَدِيثٍ إِلَىٰ إِجْلٍ مِّمَّنْ فَاكْتَبُوا إِلَيْهِ
اسلمانو اجمب تم ایک دوسرے کے لیے قرض کا
لین دین کرو تو اس کو لکھ لو،
کتابت کا یہ حکم بھی ایک مقصد یعنی قرض کے تحفظ کا ذریعہ ہے،
اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِقُوهُنَّ لَعَدَّتِهِنَّ،
اے پیغمبر جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت
میں طلاق دو،

اس میں بھی طلاق کی ابتدائی عدت کے لحاظ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک
مقصد یعنی طلاق کا ذریعہ ہے تاکہ وہ مطلقہ کے نقصان کا سبب نہ بن جائے،

تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے جس چیز کا حکم دیا وہ لازمی ہے اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو تو اس صورت میں بھی لازمی ہے اور اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جس چیز کے ساتھ متعلق ہے اس میں اثر کریگا یہ بیان تک کہ بغیر وضو کے نماز بغیر تحریر و کتابت کے فرض اور عورت کے حائضہ ہونے کی حالت میں طلاق باطل ہوگی

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
اور اس جان کو جسکو خدا نے حرام کیا، بغیر حق کے
الْبَاطِلِ،

اس میں جس قتل کی ممانعت لگی ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہے،
اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
یا اے ایمان والو! تم مسکری حتیٰ تعلو ما تقربون
وَأَنْتُمْ مُسْكِرُونَ
لیکن متواسلے شخص کا نماز پڑھنا نماز کے ساتھ متعلق ہے تاکہ مناجات خداوندی کے
ٹھیک موقع پر واقع ہو،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
یا اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
دی جائے تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیچ کو
وَذُرُوا الْبَيْعَ،

اور اس میں بیع کی ممانعت نماز کی حفاظت کیلئے ہے،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وان اردو فقہاء مستبد الی زوج مکان
 زوج و انتہم احد منہن قنطاراً فلا
 اور اگر تم ایک بی بی کی جگہ دوسری بی بی سے بدلنا
 چاہتے ہو اور تم نے ایک کو بہت سال دیدیا ہے تو
 قانخذوا منہ شئیئاً، اس مال میں سے کچھ نہ لو

تو اس آیت میں جس مال کے لینے کی ممانعت کی گئی ہے اس کا تعلق طلاق
 کے ساتھ ہے، تو کیا اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ممانعت قطعی اور فرض ہے؟
 اور جب اس کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہو تو وہ بھی حرام ہے؟ اور اُس حرمت سے متاثر
 ہوئی ہے؟ اس اثر کی مقدار کیا ہے، کیا وہ بالکل باطل ہو جائے گی؟ یا اس میں صرف
 نقصان آئے گا؟ مثلاً یہ کہا جائیگا کہ اذان سننے کے بعد بیچ کرنا اور مطاقہ عورت سے مال
 لینا حرام ہے، اور نشہ کی حالت میں اگر نماز پڑھ لی یا نماز جمعہ کے وقت بیچ کر لی اور طلاق
 دینے کے بعد مال لیلیا تو اُس کے اثر کی مقدار کیا ہوگی؟

احادیث میں بھی اسی قسم کے امور نہی موجود ہیں تو کیا جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے
 اور جن چیزوں کی ممانعت لگائی ہے وہ قطعی ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے
 ان کے غفلت کے اثر کی مقدار کیا ہے؟

یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا بنیاد فقہ ہونے کی حیثیت سے اگرچہ نہایت اہمیت
 رکھتا ہے لیکن اس دور کے فقہاء نے اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اس کے اجمال و تفصیل
 میں نہایت کثرت سے اختلافات کئے، چنانچہ امام شافعی کتاب الام جلد ۵ صفحہ ۴۷۱
 فرماتے ہیں کہ قرآن، حدیث، اور عام لوگوں کے کلام میں امر کے متعدد معانی ہو سکتے
 ہیں، ایک یہ کہ خداوند تعالیٰ نے پہلے ایک چیز کو حرام کیا پھر اسکو مباح کر دیا، اس لیے
 اس موقع پر امر کے معنی ایک حرام چیز کو حلال کر دینے کے ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد

و اذ احلنم فاصطادوا
 جب تم نے حج کا احرام کھول دیا تو شکار کرو،
 فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
 جب نماز جمعہ ادا کی جا چکی تو زمین میں پھیل جاؤ
 وابتغوا من فضل الله
 اور خدا کے فضل کی تلاش کرو،
 کیونکہ خدا نے پہلے محرم پر شکار کرنا حرام کیا اور اذان جمعہ کے وقت بیچ کی منافعت
 فرمائی، پھر ان اوقات کے علاوہ جن میں ان دونوں کو حرام کیا تھا ان دونوں کو
 مباح کر دیا،

خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد،

والنساء صدقاتهم نخلة فان
 عورتوں کو ان کی ہرین دوا اور اگر وہ ان میں سے
 طبع لکم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مریئا
 کچھ خوشی چھوڑو میں تو اس کو مزے سے کھاؤ،
 فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها
 جب قربانیاں ذبح ہو چکیں تو ان میں سے کھاؤ،
 اور ان کے مثل اور بہت سے ارشادات قرآن مجید و احادیث میں موجود ہیں لیکن
 احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا نماز جمعہ کے بعد تجارت کیلئے منتشر ہو جانا اگر عورت بخوشی دھرا
 کوئی حصہ چھوڑ دے تو اس سے فائدہ اٹھانا اور ذبح ہونے کے بعد قربانی کا گوشت کھانا
 واجب اور فرض نہیں ہے

اور خداوند تعالیٰ کے اس قول میں

وانكحوا الا یا هی منكم والصالحین
 اپنی بیواؤں اور اپنے نیک لوگوں کا نکاح
 من عبادکم
 کر دیا کرو،

یہ احتمال ہے کہ نکاح کے ذریعہ سے ان لوگوں کی جو بھلائی متصور ہے اس کا راستہ
 دکھلایا ہو کیونکہ خداوند تعالیٰ کا یہ قول

ان یکنوا فتراع یغنہم اللہ
من فضلہ

اگر وہ محتاج ہوں گے تو خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح عفت اور دولت کا سبب ہو سکتا ہے
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں
سافر و اقصى او ترزقوا

سفر کرو تاکہ تمہیں صحت اور رزق حاصل ہو
صرف ان چیزوں کا راستہ دکھایا گیا ہے، صحت اور رزق کیلئے سفر کرنا فرض
نہیں ہے

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نکاح کا حکم فرض ہو، اور خدا نے جو چیزیں فرض
کی ہیں اس میں بھلائی ہی ہے، اس لیے فرض اور بھلائی دونوں ایک جگہ
جمع ہو سکتے ہیں

اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ جب تک قرآن حدیث، یا اجماع سے یہ
ثابت ہو کہ امر سے قطعیت مراد ہے، اس لیے وہ فرض ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں
تمام امر کے معنی اباحت اور بھلائی کا راستہ دکھانے کے ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ
کا یہ قول:

واقیموا الصلوة واتوا الزکوة

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فرض ہے ان ارشادات میں

خدمن اموالہم صدقة

ان کے مال سے صدقہ دو

وامتوا لہم والعمۃ للہ

خدا کیلئے حج اور عمرہ کو پورا کرو

وللہ علی الناس حج البیت من استطاع

اور خدا کیلئے لوگوں پر یعنی ان لوگوں پر جبکہ سفر

البیہ سبیلہ

کی استطاعت یو خانہ کعبہ کا حج فرض ہوا

خدا نے امر کے سلسلہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ کیا ہے، لیکن فرض میں حج کو الگ کر لیا ہوا، اس لیے اکثر اہل علم نے عمرہ کو صرف فرض نہیں کہا ہے، گو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان اُسکو چھوڑ دے، اور قرآن مجید میں اس قسم کی مثالیں بہت سی ہیں

اور خداوند تعالیٰ نے جس چیز کی مانعت کر دی ہے، جب تک یہ ثابت ہو کہ اس سے حرمت مراد نہیں بلکہ ارشاد تنزیہی یا ادب مراد ہے اس وقت تک وہ حرام سمجھی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے مانعت فرمائی ہے انکی بھی یہی حال ہے

اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب تک دلیل سے یہ نہ ثابت ہو کہ امر فرض ہے اس وقت تک وہ غیر فرضیت پر ہے گا، اس سے اُن کی مراد ہے کہ امر وہی میں جو فرق ہم نے بیان کیا ہے، اس پر وہ دلالت ہوا اور ہم نے قرآن و حدیث کی ابتداء میں جو کچھ بیان کیا اور اُن کے امثال سے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ جو کچھ ہم نے بیان کر دیا وہ اس چیز کیلئے کافی ہے جسکو ہم نے بیان نہیں کیا، سفیان نے محمد بن عجلان سے راویوں نے اپنے باپ سے اور راویوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ہم کو خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ”جب تک میں تمکو چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ کثرتِ ہولات اور اپنا بنیارسے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو میں تم کو جو حکم دے اسپر جان تک تم استطاعت رکھتے ہو عمل کرو، اور جس چیز سے میں تم کو روک دوں اُس سے باز آؤ“ یہ بھی احتمال ہے کہ امر نہی کے معنی میں ہو اس لیے دونوں باہم لازم و ملزوم ہونا

البتہ اس صورت میں یہ تلازم نہوگا جب کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں لازم و ملزوم نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ ہر امر پر حسب استطاعت عمل کرو، یہ مطلب ہوگا کہ تم کو صرف اس امر پر عمل کرنا چاہیے جو بھکاری استطاعت میں ہو کیونکہ لوگوں کو صرف ان افعال کی تکلیف دی گئی ہے جو ان کی استطاعت میں ہیں اور خود فعل کی حقیقت ہی میں استطاعت داخل ہے کیونکہ وہ یہ تکلف کیا جاتا ہے لیکن انسان جس چیز کو چھوڑنا چاہے وہ اس کی استطاعت میں داخل ہو کیونکہ اسکو کوئی ایسا کام کرنا نہیں پڑتا جسکی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ ایک چیز ہے جس سے وہ باز آتا ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت علم حدیث کی معرفت کے وقت اہل علم کا یہ فرض ہے کہ ان دلائل کی جستجو کریں جس سے ایک ساتھ امر و نہی میں فرض مباح اور غیر مفروض ارشاد و ہدایت کا فرق معلوم کر سکیں امام شافعیؒ رسالہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کے کبھی کبھی کچھ معنی ہوتے ہیں اور کبھی کچھ اور یہ صرف استدلال سے معلوم ہو سکتا ہے انھوں نے اس کی چند مثالیں بھی دی ہیں اور ہم اس موقع پر ان میں سے بعض کو اس لیے درج کرتے ہیں کہ وہ ان کی بقیہ مثالوں پر بھی دلالت کر سکیں

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے اس کے بعد انھوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ نبی کے معنی کچھ اور ہیں تو اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا کہ آدمی نے جب سے منگنی شروع کی ہے اس کے چھوڑ دینے تک ایک آدمی کا دوسرے آدمی کی منگنی کرنے پر منگنی کرنا حرام ہے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک جواب ہو جس سے آپ نے ایک معنی

مراد یہ ہوں لیکن جس راوی نے یہ حدیث بیان کی ہو اُس نے اُس سبب کو نہ سنا
 ہو جسکی بنا پر آپؐ ایسا ارشاد فرمایا اس لیے اُس نے حدیث کے بعض حصے کو تو بیان کیا
 اور بعض کو چھوڑ دیا یا بعض حصے میں اسکو شک واقع ہوا اور جس چیز میں یہ شک واقع
 ہوا اُس سے اُس نے خاموشی اختیار کی یعنی رسول اللہ ﷺ کے ایک شخص کے متعلق
 سوال کیا گیا کہ اُس نے ایک عورت سے منگنی کی اور وہ اُس سے راضی ہو گئی اور اس سے
 نکاح کی اجازت دیدی اُس کے بعد اس کو دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دیا جو اس کے
 نزدیک پہلے سے بہتر تھا، اب وہ پہلے سے جس کے ساتھ اُس نے نکاح کی اجازت
 دیدی تھی پھر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی خاص حالت میں دوسرے شخص کو
 عورت کے پیغام نکاح دینے سے منع فرمایا کیونکہ یہ ہو سکتا ہو کہ اُس نے پہلے جس شخص کے
 نکاح کی اجازت دیدی ہے اس سے پھر کر دوسرے کو پسند کر لے لیکن وہ دوسرا اُس سے
 نکاح نہ کرے، اس لیے اس سے عورت کے حق میں بھی خرابی پیدا ہوگی اور اس شخص کے
 حق میں بھی جسکے ساتھ اُس نے نکاح کی اجازت دیدی تھی اس کے بعد انھوں نے
 حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے اُن سے نکاح کا پیغام دیا لیکن
 آپؐ نے فرمایا کہ ”ابو جہم تو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اور معاویہ ایک مفلس آدمی ہیں تم اسامہ
 بن زید سے نکاح کرو“ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپؐ کو
 یہ معلوم تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بعد ان کو پیغام نکاح دیا تھا لیکن جب
 آپؐ نے ان دونوں کو منع نہیں کیا اور ان سے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں ایک کو پیغام نکاح
 دینے کا اس وقت تک حق حاصل نہ تھا جب تک دوسرا اپنے پیغام نکاح کو ترک نہ

کر دے اور آپ نے ان دونوں کے پیغام نکاح کے بعد ان کو اسامہ بن زید کے نکاح
 کے لیے پیغام دیا تو اُس سے ہم نے بطور استدلال کے یہ نتیجہ نکالا کہ انھوں نے
 نکاح پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی اور اگر وہ کسی سے رضامند ہو چکی ہو تین تو آپ کے
 ساتھ ان کو نکاح کا حکم دیتے اور یہ کہ انھوں نے آپ کو اس پیغام نکاح کی خبر پہلے
 دی تھی کہ انھوں نے اب تک نکاح کی اجازت نہیں دی تھی اور غالباً آپ مشورہ طلب
 کیا تھا اور اجازت نکاح کے بعد ایسا مشورہ طلب نہیں کر سکتی تھیں لیکن جب آپ کو اسامہ بن زید کے نکاح کا
 پیغام دیا تو اُس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ نے جس حالت میں نکاح کا پیغام دیا وہ اُس سے منسلک تھی جس میں آپ نے
 پیغام نکاح دینے کی ممانعت فرمائی تھی اور اس قسم کی حالت جس میں ایک کی منگنی حلال اور
 دوسرے کی حرام ہو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اُس نے ولی کو اجازت نکاح دی ہو اگر
 ولی نے اس کا نکاح کر دیا تو اس کے شوہر کیلئے یہ حق ہے کہ اس کو نکاح کا پابند بنائے
 اور ولی کیلئے بھی ایسا ہی کرنا ضروری ہے اور وہ عورت اُس کے لیے حلال ہوگی لیکن
 اس کے پہلے عورت کی حالت یکساں ہے اور جب تک وہ اجازت نہ دے ولی کو اُس کے
 نکاح کا حق حاصل نہیں اور اُس کے میلان یا عدم میلان دونوں برابر ہیں غرض امام
 شافعیؒ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں منگنی کی ممانعت کی گئی ہے وہ وہ ہے
 جب عورت ولی کو نکاح کی اجازت دیدے تاکہ ولی کا معاملہ جائز ہو جائے لیکن جب تک
 خود ولی کا معاملہ جائز نہ ہو عورت کی ابتدائی اور انتہائی دونوں حالت یکساں ہی

بعض فقہاء کا قول ہے کہ جب عورت منگنی کرنے والے کی طرف مائل ہو تو اس صورت
 میں دوسرے کو منگنی کرنے کا حق حاصل نہیں امام شافعیؒ نے جو یہ قید لگائی ہے کہ یہ ممانعت
 اس صورت میں ہے جب وہ ولی کو نکاح کرنے کی اجازت دیدے ان لوگوں نے اسکی جگہ

یہ قید لگائی ہو، یہ امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی رائے ہی چنانچہ امام مالک اس حدیث کو موطا میں روایت کر کے فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی شگنی پر شگنی نہ کرے“ ہماری رائے میں تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو پیغام نکاح دے اور وہ اس کی طرف میلان ظاہر کرے اور دونوں کا اتفاق ایک معین مہر پر ہو جائے اور وہ دونوں اسپر راضی ہوں اور وہ عورت مرد کو اسپر اپنا پابند بنانا چاہے ایسی حالت میں آپ نے دوسرے شخص کو پیغام نکاح دینے کی ممانعت فرمائی ہے آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ایک مرد عورت کو پیغام نکاح دیا اور اس نے نہ اس سے موافقت کی نہ اس کی طرف میلان ظاہر کیا تو ایسی حالت میں بھی دوسرا شخص اس کو پیغام نکاح نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے لوگوں کے معاملات میں خرابی پیدا ہو جائے گی

دونوں اماموں کے طریقے اگرچہ مختلف ہیں، لیکن دونوں نے مطلق حدیث کو مقید کیا ہے، امام مالک نے اس میں اس لیے قید لگائی ہے کہ اس سے لوگوں کے معاملات میں خرابی واقع ہوگی اور امام شافعی نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث کے رو سے اس کو مقید کیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے اس ممانعت کو حالت اطلاق ہی میں رکھا ہے، اور ان کا یہ قول ہے کہ جب ایک عورت کو ایک شخص نے پیغام نکاح دیدیا تو جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے دوسرے کے لیے اس سے شگنی کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے اس حدیث کی مخالفت کر کے نکاح کر لیا تو اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ ممانعت حرمت کیلئے نہیں ہے، بلکہ کراہت کیلئے ہے اس لیے نکاح جائز ہو جائیگا، لیکن بعض فقہاء کے نزدیک نکاح کو

فسخ کر دیا جائیگا، امام مالک سے یہ دونوں قول مردی بن اور تیسرا قول یہ ہے کہ زنا سے پہلے نکاح فسخ ہو جائیگا اور زنا کے بعد قائم رہے گا، اور یہ اختلافات جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں خود انہی میں اختلافات کا نتیجہ ہیں

ایک دوسری مثال جہین فرض کو فرضیت نکالا گیا ہے یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ”ہر بالغ پر جمعہ کا غسل واجب“ اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ میں آئے اُس کو غسل کر لینا چاہیے“ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کے دو معنی ہو سکتے ہیں پہلا معنی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کیلئے بغیر غسل کے طہارت کافی نہیں ہو سکتی جس طرح جہنی کیلئے غسل کے سوا کوئی طہارت کافی نہیں ہوتی دوسرے معنی یہ ہیں کہ پاکیزگی اخلاق اور صفائی طبع کے لحاظ سے وہ واجب ہے اور آدمی کو چاہیے کہ اسکو پسند کرے اس حدیث کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفانؓ مسجد میں آئے اور حضرت عمر بن الخطابؓ خطبہ دے رہے تھے اور ان سے اُنھوں نے فرمایا کہ یہ کیا وقت ہے“ بولے کہ ”اے امیر المومنین میں بازار سے پلٹا تو اذان سنی اور وضو سے زیادہ کچھ نہ کر سکا“ بولے ”صرف وضو حالانکہ تم کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے“ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو یہ یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمانؓ کو اس حکم کا علم تھا، پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کو یہ حکم یاد بھی دلایا اور حضرت عثمانؓ کو وہ معلوم بھی ہو گیا، اس لیے اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ حضرت عثمانؓ کو یہ حکم یاد نہ تھا تو نماز سے پہلے حضرت عمرؓ نے اُنکو یاد دلادیا

لیکن با این ہمہ جب غسل کے نہ کرنے سے حضرت عثمانؓ نے نماز ترک نہ کی اور حضرت عمرؓ نے ان کو باہر نکل کر غسل کرنے کا حکم نہ دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اختیاری تھا، یہ نہیں کہ اس کے سوا دوسری طہارت اُس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ کہ شریعت کے اوامروا ہی سے استنباط احکام میں فقہاء کے درمیان اختلاف تھا، کبھی وہ اسکو فرض تحریم پر باتیں رکھتے تھے اور کبھی اسکو فرضیت و تحریم سے نکال کر استحباب اور کراہت کی طرف لاتے تھے اور کبھی اس سے صرف ہدایت و ارشاد کے معنی مراد لیتے تھے اور یہ سب کچھ فریقہ، استدلال اور رائے سے کرتے تھے چنانچہ اس موقع پر ہم چند مثالیں درج کرتے ہیں جن سے استنباط فقہاء کی وقت نظری ظاہر ہوگی

شارع نے معاملہ کو ان کے مسببات کا سبب قرار دیا ہے مثلاً اُس نے بیع کو اس بات کا سبب قرار دیا ہے کہ اس سے فروخت شدہ چیز کی ملکیت مشتری کو اور قیمت بائع کو حاصل ہو جائے اور بیع میں ہونے والی مرتبہ کا حق ثابت ہو جائے اور وہ تمام فرضوں پر مقدم قرار دیا جائے اس کے علاوہ دوسری مثالیں ہیں جنکو شارع نے جائز کیا ہے اور انکو ایک چیز کا سبب بنایا ہے لیکن جب یہ معاملات کسی صوبہ کے ساتھ منصف ہو جائیں تو شارع ان کی ممانعت کر دیتا ہے مثلاً سود کو وہ ناجائز قرار دیتا ہے اور اداسے قیمت کے لیے ایک نامعلوم مدت کی تعیین سے منع کرتا ہے تو کیا اس صورت میں یہ معاملات اپنے مسببات کا سبب نہیں ہو سکتے اور وہ بالکل باطل ہو جاتے ہیں جن کے درجہ سے نہ تو انتقال ملکیت ہوتا اور نہ کوئی حق ثابت ہوتا بعض فقہاء کا یہی خیال ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب نے اس پر ایک دقیق نظر ڈالی ہے اور ان کا قول ہے کہ بیع کو مثلاً شارع نے ایک چیز یعنی انتقال ملکیت کا سبب قرار دیا ہے اور کسی کردہ صوبہ کے

عارض ہو جانے سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی بیع کرنا حرام ہے لیکن ان دونوں سبببات میں کوئی تناقض نہیں ہے اور ان میں ہر ایک کا اثر ایک ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس طریقہ سے ایک ایسی بیع کا وجود ہوتا ہے جو ایک وقت میں حرام بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے انتقال ملکیت بھی ہو جاتا ہے، البتہ ان لوگوں نے حصول ملکیت کیلئے قبضہ کی شرط لگائی ہے، اور اس قسم کی بیع کو فاسد کہتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ نہی کے اثر کے زائل کرنے کے لیے بائع و مشتری پر یہ فرض ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر دیں لیکن اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا اور مشتری نے فروخت شدہ چیز میں تصرف کیا تو اس کا یہ تصرف اُس ملکیت میں ہو گا جو اس نے بیع کے ذریعہ سے حاصل کی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس مسلک کی بنیاد صرف اس پر نہیں ہے، بلکہ طلاق کے معاملے میں خود شارع نے بھی یہی روش اختیار کی ہے، کیونکہ طلاق ایک شرعی تصرف کا نام ہے جو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے زوجیت کا رشتہ توڑ دیا جائے اور شارع نے یہ حکم دیا ہے کہ طلاق حالت طہر میں دینا چاہیے جس میں شوہر نے بی بی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس بنا پر حائضہ عورت کا طلاق ممنوع ہے، لیکن باوجود اس کے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی عورت سے رجعت کر لیں، اور باوجودیکہ انھوں نے حالت حیض میں طلاق دی تھی لیکن آپ نے اس کا اعتبار کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی مکروہ وصف کے عارض ہو جانے کی بنا پر تصرف شرعی سے جو مانعت کر دی جاتی ہے، وہ اسکی ہیبت کو باطل نہیں کرتی جو لوگ ممنوعہ طلاق کا اعتبار کرتے ہیں لیکن ممنوعہ بیع کا اعتبار نہیں کرتے ان کی تردید کے لیے یہ قول نہایت مناسب ہے کیونکہ عقلی حیثیت سے ان دونوں کی حیثیت

لیکن ہم نے جو کچھ بیان کر دیا، اس سے یہ کافی طور پر معلوم ہو جاتا ہے، کہ وہ نزاع کا ایک میدان اور اختلافات کے اسباب میں ایک سبب ہے، اور اُس کے ذریعہ سے ان لوگوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جاتا ہے، جن میں ایک فریق روحِ فقہ کا لحاظ رکھتا ہے، اور دوسرا فریق صرف نصوص کے الفاظ و عبارت کو دیکھتا ہے،

۴۔ تدوینِ اصولِ فقہ،

اصل احکام میں جو اختلافات پیدا ہوئے ان کی وجہ سے فقہاء نے اصولِ فقہ کی تدوین کی جو اُن قواعد کا نام ہے جن کی پیروی ہر مجتہد استنباطِ احکام میں کرتا ہے، تاریخِ ابی یوسف اور محمد بن حسن میں مذکور ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے ان اصول کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم تک اُن کی کوئی کتاب نہیں پہنچ سکی، اس کے متعلق ہم تک جو کچھ پہنچا ہے، اور اس علم کا اصلی سنگ بنیاد اور عظیم الشان ذخیرہ بحث خیال کیا جاتا ہے، وہ امام شافعی کا رسالہ ہے جس میں انھوں نے حسبِ ذیل امور سے بحث کی ہے:

(۱) قرآن اور اس کا بیان،

(۲) حدیث اور قرآن مجید کے مقابلہ میں اس کا درجہ،

(۳) ناسخ اور منسوخ،

(۴) عللِ احادیث،

(۵) خبر واحد،

(۶) اجماع،

تحریر
۲/۴/۶۹

(۷) قیاس

(۸) اجتہاد

(۹) استحسان

(۱۰) اختلاف

اھنوں نے پہلی فصل میں قرآن مجید کے بیان کی کیفیت لکھی ہے اور اس کی متعدد قسمیں قرار دی ہیں مثلاً

(۱) خدا نے اس کو لوگوں کے لیے نصاً بیان کر دیا ہو مثلاً تمام فرائض

(۲) خدا نے قرآن مجید کے ذریعہ سے اُس کو فرض کر دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے اس کی کیفیت بیان کی ہو مثلاً نمازوں کی تعداد،

(۳) اس کے متعلق خود خدا کا کوئی تصریحی حکم نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ کو مقرر کیا ہو،

(۴) خداوند تعالیٰ نے اُسکی طلب و جستجو کیلئے بندوں پر اجتہاد فرض کر دیا ہو اور اس

اجتہاد کے ذریعہ سے ان کی اطاعت کی آزمائش مقصود ہو جیسا کہ اس نے اور فرائض

میں ان کی اطاعت کا امتحان لیا ہو،

امام شافعی نے ان میں ہر قسم کے سمجھانے کے لیے کافی مثالیں دی ہیں اُس کے

بعد اھنوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اوس میں کوئی چیز

بجز عربی کے اور کسی زبان میں نہیں بیان کی گئی ہے اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہو

کہ قرآن مجید میں عربی اور عجمی دونوں قسم کے الفاظ ہیں اُن کے ساتھ بحث کی ہو اس سے

یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ جس طرح عرب اپنے کلام کے معنی سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید بھی سمجھا

جائے گا، اور عرب کا طریقہ کلام یہ ہے کہ وہ کبھی ایسا فقرہ بولتے ہیں جس سے بظاہر عموم سمجھا جاتا ہے اور عموم مقصود بھی ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے:

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَلَا تَدْعُوا لَهُ
خدا ہر چیز کا خالق ہے اس لیے اس کو پوجو اور وہ
کلی شئی کیل، وکیل، ہر چیز کا ضامن ہے

لیکن کبھی اس سے بظاہر عموم سمجھا جاتا ہے، لیکن مقصود خاص ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے
قد جمعوا لكم

حالانکہ نہ تمام لوگوں نے ایسا کہا تھا اور نہ تمام لوگ جمع ہوئے تھے، کبھی بظاہر کلام سے ایک معنی سمجھے جاتے ہیں لیکن سابق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں، مثلاً

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
اس گاؤں سے پوچھو جس میں ہم تھے اور اس قافلہ
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، سے جہین ہم آئے

لیکن سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل قریہ اور اہل قافلہ مراد ہیں کبھی ظاہر قرآن سے عموم سمجھا جاتا ہے، لیکن سنت اس کی تخصیص پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ آیت در ثنت سے بظاہر عموم مفہوم ہوتا ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض باپ، بعض لڑکے اور بعض میان بوی مراد ہیں، یعنی وہ باپ، وہ لڑکے وہ میان بوی جن کا دین ایک ہو اور ان دونوں میں سے دار ثنت قاتل یا غلام نہ ہو اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خود خداوند تعالیٰ کے حکم سے حدیث پر

عمل کرنا فرض ہے اور خداوند تعالیٰ کے ان ارشادات میں
 وعلیہم الکتاب والحکمة
 اور پیغمبر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے
 واذکرن ما دینی فی بیوتکم
 اور تمہارے گھروں کے اندر آیات اللہ اور حکمت کی جو
 من آیات اللہ والحکمة،
 تلاوت کی جاتی ہے اس کو اسے ازواج مطہرات،
 یاد کرو،

حکمت سے یہی حدیث مراد ہے

انھوں نے حدیث کے حجت ہونے پر نہایت تفصیل کے ساتھ دلیل قائم کی ہے
 اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن مجید کے ساتھ
 دو قسم کا تعلق رکھتی ہیں ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ قرآن مجید کی
 آیات کا اتباع کیا ہے دوسرے محلات قرآنیہ کی تشریح کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ
 خداوند تعالیٰ نے ان کو کیونکر فرض کیا ہے؟ وہ عام ہیں یا خاص؟ اور بندوں کو ان پر کیونکر
 عمل کرنا چاہیے؟ لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ نے کلام الہی کی پیروی کی ہے اس کے
 بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حدیث کی ایک تیسری قسم بھی ہے یعنی وہ حدیثیں جن کے
 متعلق قرآن مجید میں کوئی نص موجود نہیں، اور اسی میں اختلاف ہے بعض لوگ اس کو
 جائز رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسکی اصل قرآن مجید
 میں موجود نہ ہو، اس لیے آپ نے جس چیز کو حلال یا حرام کیا وہ خداوند تعالیٰ کے ارشاد
 کی تفسیر ہے، جیسا کہ آپ نے نماز کی تشریح فرمائی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی
 خدمت میں ان حدیثوں کے متعلق خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچا اور خداوند تعالیٰ ہی کے
 فرض کرنے سے وہ حدیثیں مسنون ہوئیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تمام حدیثیں

بطور الامام کے آپ کے دل میں ڈالی گئیں، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ان میں جو صورت بھی ہو، لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت بہر حال فرض کر دی ہے، اس کے بعد انھوں نے نسخ و منسوخ پر بحث کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ رحمت کے لیے قرآن مجید بھی منسوخ ہو جاتا ہے یعنی خداوند تعالیٰ نے ابتدائیں جو احسان کیا تھا اس میں بندوں کے لیے اضافہ و توسیع کر دیتا ہے لیکن قرآن مجید کا نسخ صرف قرآن مجید ہی سے ہو سکتا ہے، حدیث قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود قرآن مجید کی تابع ہوتی ہے، کبھی بعینہ نص قرآن کا اتباع کرتی ہے، کبھی اس کے جملات کی تشریح کر کے خداوند تعالیٰ کے مراد معنی کو بتاتی ہے، اسی طرح حدیث کا نسخ بھی صرف حدیث ہی سے ہو سکتا ہے، انھوں نے اس پر جو دلیل قائم کی ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائیں جو حدیث سے کم درجہ رکھتی ہیں حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتیں، البتہ وہ قرآن مجید سے منسوخ ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت ایک ایسی حدیث کا ہونا ضروری ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے، انھوں نے یہ احتیاط اس لیے کیا ہے کہ کہیں لوگ صرف عموماً قرآن پر عمل کر کے ان کی تخصیص حدیثوں کو نہ چھوڑ دیں اور یہ دلیل لائیں کہ عموم قرآن نے تخصیص حدیث کو منسوخ کر دیا ہے چنانچہ انھوں نے اس کی توضیح کر دی ہے، اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک آیت قرآنی دوسری آیت سے منسوخ کر دی گئی ہے، مثلاً آیت وصیت اور آیت میراث کے متعلق اس مشہور حدیث

دارث کیلئے وصیت نہیں ہے

کلا وصیت لہ دارث

سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ دارث نے وصیت کو منسوخ کر دیا ہے اس لیے والدین اور

اور اقارب کیلئے وصیت فرض نہیں ہے لیکن طاؤس اور ان کے ساتھ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین کیلئے تو وصیت منسوخ ہے، اور قرابت کی وجہ سے غیر وراثہ کے لیے ثابت ہے، اس کے بعد انھوں نے اُن فرائض کی چند مثالیں دی ہیں جنکو خداوند تعالیٰ نے نصاً نازل فرمایا ہے، اور وہ فرائض منصوصہ بھی بیان کیے ہیں جن کو اُن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور اس فرض منصوص کا بھی ذکر کیا ہے جسکی نسبت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص مراد ہے، اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ باوجود عموم قرآن کے فقہاء بالاتفاق قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں دلاتے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے لازمی طور پر اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں فرق و امتیاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب خداوند تعالیٰ کے ایک فرض منصوص کے متعلق ان کا یہ درجہ ہے اور اُن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض صرف بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے تو اس کے مثل قرآن مجید کے اور فرائض کا بھی یہی حال ہوگا اور جو احکام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور اُن کی نسبت خود خداوند تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہوا، ان کی بھی یہی حالت ہوگی اور ایک عالم کو انکی فرضیت میں بطریق اولیٰ شک نہیں کرنا چاہیئے، اور یہ جانتا چاہیئے کہ احکام الہی اور احکام نبوی میں اختلاف نہیں ہوتا، اور دونوں ایک ہی روش پر چلتے ہیں

اس کے بعد انھوں نے علل حدیث کا بیان کیا ہے، اور ایک گناہم شخص کے عہد میں سے اُسکی ابتدا اس طرح کی ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اسی قسم کی تصریح موجود ہو، اور بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اجمالاً اسی کے مثل نص پائی جاتی ہے، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کا اکثر حصہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اور

بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے متعلق قرآن مجید میں کچھ مذکور نہیں ہو، بعض احادیث بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہیں اور بعض میں اختلافات ہیں، بعض حدیثیں باہم ناسخ و منسوخ ہیں اور بعض میں اختلافات ہیں جن میں ناسخ و منسوخ برکونی دلائل نہیں ہیں۔ بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جس چیز سے مانعت کر دی وہ حرام ہے، لیکن بعض حدیثوں کی نہیں کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے امر و نہی اختیار ہی ہیں تحریمی نہیں ہیں پھر تم لوگ بعض مثلث حدیثوں کو لیتے ہو اور بعض کو نہیں لیتے اور تم لوگ آپ کی بعض حدیثوں پر قیاس کرتے ہو اور پھر اسے اس قیاس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اس پر قیاس نہیں کرتے تو اس قیاس کرنے اور نہ کرنے پر پھر قیاس کیا جاتا ہے اس کے بعد تم میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور تم میں بعض لوگ ایک حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کے مثل یا اس سے زیادہ ضعیف الابرار حدیث کو لے لیتے ہیں۔

علل حدیث کی توضیح کے بعد انھوں نے حدیث کے ناسخ و منسوخ پر بحث کی ہو اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں اور متعدد حدیثیں لائے ہیں جو بظاہر مختلف ہیں اور ان کے وجوہ اختلاف کو بیان کیا ہے کہ ہر حدیث کو مکران میں تطبیق یا ترجیح دینا ممکن ہے اس کے بعد خبر واحد کی صحت پر گفتگو کی ہے اور اس کے حجت ہونے پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور انھوں نے جو کچھ لکھا ہے ان میں سب سے زیادہ طویل بحث یہی ہے۔

پھر اجماع پر کلام کیا ہے اور اس پر ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے جن کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی جماعت مسلمین کو ترغیب دی ہے اور یہ بیان کیا ہے

کہ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں کی جماعت جس چیز کو حلال یا حرام سمجھتی ہے اُس کی پابندی اور اطاعت کی جائے، اس کے بعد قیاس اور اجتہاد پر گفتگو کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور یہ ذکر کیا ہے کہ قیاس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی چیز اصل کے معنی میں ہو اور دوسری مختلف قیاس نہیں ہوتے، دوسری یہ کہ ایک چیز کے اصول کے مشابہت سے چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس چیز کا قیاس اُس چیز پر کیا جاتا ہے جو اس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، اور اُس سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے اور قیاس کرنے والے اسی میں اختلاف کرتے ہیں، انھوں نے قیاس پر دلیل قائم کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دین سے ہے، اور اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اُس میں ثواب کی گنجائش ہے، چنانچہ حضرت عمر بن العاصؓ کی یہ حدیث روایت کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم نے اگر اپنے فیصلہ میں اجتہاد سے کام لیا اور یہ اجتہاد صحیح نکلا تو اُس کو دو ثواب ملیں گے اور اگر اجتہاد میں غلطی کی تو ایک ثواب

پھر استحسان سے بحث کی ہو، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں اُن کا رد کیا ہے اور یہ کہ استحسان کے معنی یہ ہیں کہ بغیر حدیث و قیاس کے کوئی بات کہی جائے اور یہ بیان کیا ہے کہ قیاس کرنے والے کس کو حاصل ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کے چند طریقے ہیں جن میں سب سے قوی طریقہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن پاک میں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چیز کو حرام قرار دین اس سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ جب اس چیز کا تھوڑا سا حصہ حرام کر دیا گیا تو اس کا بہت سا حصہ بھی اسی کے مثل یا قلت پر کثرت کی زیادتی سے اُس سے زیادہ حرام ہو گا، اسی طرح جب خدا نے تھوڑی سی طاعت

تعریف کی تو جو طاعت اُس سے زیادہ ہوگی اُس پر بطریق اولیٰ تعریف کی جائے گی اس طرح جب خدا نے ایک چیز کے بڑے حصے کو مباح کر دیا تو اس کا کم حصہ بطریق اولیٰ مباح ہوگا، لیکن بعض اہل علم اس کو قیاس نہیں کہتے اُن کے نزدیک خدا نے جس چیز کو حلال و حرام کیا اور جہر مدح و ذم کی اس سے یہی مراد ہے کیونکہ وہ اس کے اندر داخل ہو، اس لئے وہ چیز بھی چیز ہے، دوسری چیز پر اس کا قیاس نہیں کیا گیا ہے جو چیز حلال و حرام کے مستثنیٰ میں نہیں اور ان کو حلال و حرام کر دیا گیا اس کی نسبت بھی ان کا یہی قول ہے قیاس صرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ مختلف معنی میں مشابہت ہو اور اُن میں یہ ثابت کیا جائے کہ اس کا قیاس صرف ایک پر ہو سکتا ہے دوسرے پر نہیں ہو سکتا اُن کے علاوہ اور اہل علم کے نزدیک کتاب و سنت کے علاوہ جو چیز ان معنی میں ہو وہ قیاس ہے،

اس کے بعد انھوں نے اختلاف پر بحث کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یا اپنے رسول کی زبان سے جس چیز کے ساتھ بعض صریح دلیل قائم کی ہے، اس میں اُس شخص کیلئے اختلاف جائز نہیں جس نے اس کو جان لیا اور جس چیز میں تاویل کا احتمال ہے یا وہ قیاس سے معلوم ہو سکتی ہے اس میں اختلاف جائز ہے اس کے بعد وہ بہت سی ایسی مثالیں لائے ہیں جن کا حکم انھوں نے قیاس سے استنباط کیا ہے اور اس قیاس میں اُن کے جو مخالف تھے اُن سے مناظرہ کیا جس کو انکی توثیق اور سبب اطلاع معلوم تھی پھر امام شافعیؒ کی تحریر میں مجھ کو سب سے زیادہ جو خوبی نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ جن کو کوئی مناظرہ کرتے ہیں اُن کے اقوال کو نہایت کامل اور واضح دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان کی تمام امکانی قوت کی تفصیل کرتے ہیں اُس کے بعد اُن کے دلائل کو توڑتے ہیں اور حدیث سے اپنے اور اپنے مخالفین کے لیے حجت لانے کے متعلق انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے

زیادہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی حالانکہ بعض متاخرین نے اُسکے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ حدیث ایک ضرورت دینی ہے لیکن ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہو؟

یہ رسالہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس عقلم کی ایک بہترین یادگار ہے جس سے اُس زمانے کے علماء کی بہت سی خصوصیات مثلاً حسنِ تحریر، حسنِ ادب، مناظرات میں نجافتین کا احترام، مناظرات کے وقت کتاب و سنت کا حاضریۃً ہونا معلوم ہوتی ہیں

۷ :- اصطلاحات فقہیہ کا ظہور

قرآن مجید جس چیز کا خواستگار ہوتا تھا اُس کا مطالبہ ان اسالیب بیان کے ساتھ کرتا تھا جنکی توضیح ہم دو راویوں میں کر چکے ہیں، لیکن قوتِ مطالبہ میں ان میں کسی اسلوب کے دوسرے اسلوب پر ترجیح حاصل نہیں ہو بلکہ اس میں سب کے سب برابر ہیں اس معاملے میں تہذیب کا بھی یہی حال تھا، لیکن فقہاء کی نگاہ میں جب یہ مطالبے الگ الگ صورتوں میں نمایاں ہوئے تو پھر اُنھوں نے ان پر دلالت کرنے کے لیے الگ الگ نام رکھے مثلاً فرض، وجہ، سنت، مندوب، استحب

فرض اور واجب ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا مطالبہ ضروری ہوتا ہے، البتہ خفیہ کے نزدیک فرض وہ ہے جبکا مطالبہ ایسی دلیل کے ساتھ کیا جائے جو نزول و دلالت دونوں میں قطعی ہو مثلاً آیات قرآنیہ اور وہ حدیثیں جو نص ہونے کے ساتھ تو اثر یا شہرت کے ذریعہ سے قطعی طور پر ثابت ہوں اور واجب وہ ہے جس کا مطالبہ ایسی دلیل کے ساتھ کیا جائے جو نزول، یا دلالت یا دونوں طریقے سے ظنی ہو، مثلاً نماز کی دو رکعتوں میں قرآن مجید

کی ممکن آیتوں کا پڑھنا ان کے نزدیک فرض اور ان دونوں کمزور میں غلطی کا پڑنا واجب ہے، اور فرض کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز باطل ہو جائے گی اور سہواً واجب کے چھوڑنے سے تہجد سہولاً آئے گا اور قصد واجب کے چھوڑنے پر اگر وقت باقی ہے تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا لیکن اگر وقت نکل گیا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، لیکن خفیہ کے علاوہ اور لوگوں کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا مطالبہ ضروری طور پر کیا جائے وہ فرض اور واجب ہے، چاہے یہ مطالبہ قطعی دلیل کے ساتھ ہو یا ظنی کے ساتھ، البتہ یہ لوگ حج میں ان دونوں کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ شارع کے جس مطالبہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، مثلاً عتقہ کا قیام اور کوچ کا طواف وہ فرض ہے اور جس مطالبہ کے فوت ہو جانے کی قربانی سے تلافی ہو سکتی ہے مثلاً حرام وہ واجب ہے،

فقہاء کے نزدیک ایک اور فرض ہے جبکہ نام فرض کفار یا عیادہ شارع کے اس مطالبہ کا نام ہے جس میں اس کا کرنے والا مقصود نہ ہو اس لیے اگر کسی مسکین نے اسکو کر دیا تو باقی لوگ گناہ سے سبکدش ہو گئے، لیکن اگر سب نے اسکو چھوڑ دیا تو سب گنہگار رہے، جس امور پر اس کا غیر موقوف ہو وہ اسکی حقیقت سے خارج ہے تو فقہاء اسکو شرط کہتے ہیں مثلاً نماز کیلئے قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور اس کا جزو ہو تو اس کا نام رکن رکبتے ہیں مثلاً نماز میں رکوع،

خفیہ کی اصطلاح میں سنت اس کو کہتے ہیں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی اسکو بلا عذر چھوڑ بھی دیا ہو اور مندوب و مستحب وہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ نہ کیا ہو اور باوجود اس کی ترغیب دینے کے اسکو نہ کیا ہو، لیکن دوسری اصطلاح میں سنت مندوب اور مستحب کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ چیز جسکا مطالبہ

قطعی طور پر نہ کیا جائے، البتہ جسکو حنفیہ سنت کہتے ہیں اسکو یہ لوگ سنت ماکدہ اور حبکو وہ لوگ مندوب اور مستحب کہتے ہیں اسکو یہ لوگ سنت غیر ماکدہ کہتے ہیں اثناعشر نے جس چیز سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے اسکو یہ لوگ اپنی اصطلاح میں حرام اور مکروہ کہتے ہیں چنانچہ حنفیہ کے نزدیک حرام فرض کا مقابل، مکروہ تحریمی واجب کا مقابل اور مکروہ تنزیہی سنت کا مقابل ہے، اور ان کے علاوہ اور لوگوں کے نزدیک چونکہ واجب اور فرض دونوں ہم معنی ہیں اس لیے حرام بھی ان ہی دونوں کا مقابل ہو اور مکروہ تحریمی سنت مکروہ کا اور مکروہ تنزیہی بھی سنت غیر ماکدہ کا مقابل ہے،

اور اثناعشر نے جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے اسکو یہ لوگ

مباح کہتے ہیں

فاسد اور باطل بھی فقہی اصطلاحات ہیں اور بعض فقہاء کے نزدیک دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں یعنی وہ چیز جس کا کرنا اس کے کرنے والے کے لیے کافی نہ ہو اور اس پر اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو لیکن حنفیہ نے ان دونوں میں فرق قائم کیا ہے اور باطل اس چیز کو کہتے ہیں جسکا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، اور فاسد پر اثر تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن برائی کے ساتھ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی اصطلاحات ہیں جو کتب فقہ سے معلوم ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس موقع پر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں اکثر اصطلاحات نو پیدا ہیں

کہ :- اُن اکابر فقہاء کا ظہر جنکی سیادت کو عام طور پر لوگوں نے تسلیم کیا

دو دن گذشتہ دوروں میں اگرچہ بہت سے بڑے بڑے فقہاء تھے، لیکن ان کی فہمیت اس سے زیادہ قائم نہیں رہی کہ کتب خلا فیہ میں ان کے اقوال منقول ہوتے ہیں

مثلاً فقہ اسلامی بن فقہائے صحابہؓ اور فقہائے تابعینؓ کی عظیم الشان یادگارین موجود ہیں کیونکہ یہی لوگ سلف صالح، اور بعد کے آنے والوں کیلئے مشعل ہدایت ہیں، لیکن بابینہ ان کے نام نہ کر کے رکھ دیے گئے اور ان میں کوئی شخص جمہور کا پیشوا نہیں قرار دیا گیا جن کی تمام رایوں میں وہ لوگ تقلید کرتے ہوں لیکن اس دور میں ایسے ایسے مجتہدین پیدا ہوئے جنکو جمہور نے اپنا امام بنا لیا ان کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کی باتوں پر عمل کرنے لگے یہاں تک کہ ان کو بمنہ اللہ ساتھ ان کی دوستی سے کمزور ہوا جس سے ان کے تجاوز کرنا ان کے لیے جائز نہ تھا، در ان کے نہ قبول کرنے پر ان کو سزا دی کیونکہ اس کو ان مجتہدین کو جن اسے تحریف ہیں نہ اس لیے کہ انھوں نے تضاربت سے انکار کیا (۱) ان کی تمام رائے سی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور معاملے کی سچائی میں حاصل نہ تھی، مثال مثول کرنے سے نفرت کرتے تھے، شگفتہ رو، پاکیزہ صحبت (۲) ان کے تلامذہ، ہمدرد تھے، ان کا قدسیانہ گفتگو کا طریقہ عمدہ اور لہجہ نہایت شیرین میں ایسا درجہ حاصل تھیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے یہاں پانچ سال تک قیام کیا لیکن (۳) عام طور پر لوگ خاموش آدمی نہیں دیکھا لیکن جب ان سے فقہ کے متعلق سوال کیا جاتا کا جو مذہب ہو اس کا کہنے لگتے تھے، او غلغلہ انگیز گفتگو کرتے تھے، وہ قیاس کے امام تھے، ہو کہ وہ تضاربت کے متعلق، میں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ غلبت سے تک نہیں حاصل ہو سکتی ہیں نے ان سے ان کے دشمن کی غلبت بھی نہیں سنی بولے وہ اب ہم ان فقہاء میں یہ نہیں چاہتے کہ اپنے لیے درمیانی چیز غالب کر دیں جو ان کا ان کے مقلد موجود ہیں

(۱) امام ابو حنیفہ نے ان سے تعلیم حاصل کی اور رسائل کے بنانے اور ان کے جواب دینے میں

ان کی مدد کی انھوں نے جو طریقہ استنباط اختیار کیا تھا اس کو خود اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے کتاب اللہ مل جاتی ہے تو اس کو لے لیتا ہوں، لیکن جس مسئلہ کو کتاب اللہ میں نہیں پاتا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اُن آثار کو لیتا ہوں جو ثقافت میں شائع و ذائع ہیں، لیکن جب مجھ کو کتاب و سنت میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا تو آپ کے اصحاب کے قول کو لیتا ہوں اور ان میں جس کو چاہتا ہوں لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اُن کے علاوہ اور کسی کے قول کو نہیں لیتا جب ابراہیم شعی، حسن ابن سیرین اور سعید بن المسیب اور بھی مجتہدین کے نام لیے ہیں، تاکہ معاملہ ہو چلتا ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے اسی طرح میں بھی کروں

سہل بن مزاحم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقہ کو لیتے ہیں بڑائی سے بھاگتے ہیں اور لوگوں کے معاملات اور اُس چیز پر چسپور وہ استقامت کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی وجہ سے اُن کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں نظر ڈالتے ہیں وہ تمام مسائل کے متعلق قیاس کرتے ہیں، لیکن جب قیاس ٹھیک نہیں ہوتا تو جب تک استحسان سے کام چلتا ہے استحسان سے کام لیتے ہیں، لیکن جب استحسان سے کام نہیں چلتا تو مسلمانوں کے عملدراآمد کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے وہ حدیث معروف و مجمع علیہ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے پھر جب تک قیاس ہو سکتا تھا اس پر قیاس کرتے تھے، پھر استحسان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اُن دونوں میں جو قابل اعتماد ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔

محمد بن حسن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے اصحاب سے قیاسات میں مناظرہ کرتے تھے اور یہ لوگ اس میں اُن کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن جب وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ میں استحسان

کرتا ہوں تو ان میں کوئی ان کی گرد کو نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ وہ استخوان میں بہ کثرت شامل
لائے تھے، اس لیے وہ لوگ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیتے تھے، امام
ابو حنیفہؒ اہل کوفہ کی حدیث و فقہ کے ماہر تھے، اور ان کے اہل شہر کا جو مذہب تھا اس کی
شدت کے ساتھ تقلید کرتے تھے،

ان کے زمانہ میں کوفہ میں تین بڑے بڑے فقیہ تھے،

(۱) سفیان بن سعید ثوری جو ائمہ حدیث کے ائمہ میں تھے، ان کے دینداری، دین،
زہد اور ثقات پر لوگوں کا اجماع ہے اور وہ ان ائمہ مجتہدین میں ہیں جن کے مقلد موجود تھے،
سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے حلال و حرام کا عالم ثوری سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا،،
(۲) شریک بن عبد اللہ النخعیؒ ۹۵ھ میں بخارا میں پیدا ہوئے اور وہ عالم فقیہ اور
ذہین تھے، ہمدانی کی خلافت میں کوفہ کے قاضی رہے، پھر موسیٰ ہادی نے ان کو معزول
کر دیا، قضاوت میں عادل، حاضر جواب اور کثیر الصواب تھے، ۱۰۷ھ میں کوفہ میں
وفات پائی،

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰؒ ۱۰۷ھ میں پیدا ہوئے اور وہ اصحاب الراے
میں تھے، کوفہ میں قضاوت کی خدمت انجام دی اور ۳۳ سال تک حاکم رہے پہلے
بنو امیہ کے عہد میں پھر بنو عباس کے زمانے میں حکومت کی اور فقیہ اور مفتی تھے، امام ثوری
کہتے ہیں "ابن ابی لیلیٰ اور ابن شہرہ ہمارے فقہاء ہیں" ۱۲۵ھ میں وفات پائی،

ان تینوں فقہاء، اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان نوک جھوک رہتی تھی سفیان بن
سعید ثوری سے تو اس لیے کہ اہل حدیث اور اہل الراے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور
ابن ابی لیلیٰ سے اس لیے کہ وہ شہر کے قاضی تھے اور جس چیز کے متعلق وہ اپنا فیصلہ صاف

کرتے تھے، بسا اوقات امام ابو حنیفہؒ سے اُس کے متعلق استفتا کیا جاتا تھا اور وہ اپنے خلاف فتوے دیتے تھے جس کا اثر ابن ابی لیلیٰؒ پر پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک بار امیر کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کو فتویٰ دینے سے روک دے اور شریک اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی،

جب ابو جعفر منصورؒ نے شہر بغداد کی بنیاد ڈالی تو وہاں مختلف شہروں کے بہت سے اکابر علماء کو طلب کیا جن میں ایک امام ابو حنیفہؒ بھی تھے، لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں بھی اُن کے سامنے قضاوت کا عہدہ دوبارہ پیش کیا گیا، اور اُسکی وجہ سے اُن کو سزا دی، امام ابو حنیفہؒ نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی،

جن تلامذہ نے اُن سے بحیثیت طالب علم کے تعلیم پائی اور فروعات کی تفریع اور اُن کے جواب کے دینے میں اُن کو مدد ملی حاصل تھا ان میں سب سے زیادہ مشہور تلامذہ حسب ذیل ہیں

۱۱۲ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاریؒ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور جو ان کے بعد رواہ بہت حدیث کر رہے تھے، چنانچہ ہشام بن عروہ ابو اسحاق شیبانیؒ عطار بن اسباب اور اُن کے طبقہ کے لوگوں سے روایت کی، اُس کے بعد ابن ابی لیلیٰؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اُن کے ساتھ ایک مدت تک قیام کیا، اُس کے بعد امام ابو حنیفہؒ کے حلقہ درس میں آئے اور اُن کے اکابر تلامذہ اور بہترین مدوگاروں میں محسوب ہوئے، وہ پہلے شخص تین جہوں نے امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں کتابیں تصنیف کیں، مسائل قلمبند کروائے، اُن کی اشاعت کی اور تمام روئے زمین میں امام ابو حنیفہؒ کے علم کو پھیلا دیا، بہت سے اصحاب حدیث نے بھی امام ابو یوسفؒ کی تعریف کی ہے، حالانکہ وہ اصحاب الراے کی تعریف میں بہت کم

تعریفی الفاظ کہتے ہیں مثلاً یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اصحاب الراسے میں امام ابو یوسف سے زیادہ کثیر الحدیث اور صحیح الروایت کوئی شخص نہیں انھوں نے ان کی نسبت یہ الفاظ بھی کہے ہیں "ابو یوسف صاحب حدیث اور صاحب السنہ" امام ابو یوسفؒ کے مسئلہ میں وفات پائی،

(۲) زفر بن ہذیل بن قیس کو فی السنہ میں پیدا ہوئے پہلے اہل حدیث تھے پھر ان پر راسے کا غلبہ ہو گیا اور امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے، لوگ کہتے تھے کہ امام ابو یوسفؒ ان لوگوں میں سب سے زیادہ متبع حدیث امام محمدؒ سب سے زیادہ کثیر التفریع، اور زفر سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں وہ مدنی کی شکل سے الگ رہ کر ہمیشہ تعلیم و تعلم میں مصروف رہے یہاں تک کہ شہید بن وفات پائی، اور امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سب سے پہلے انھیں نے انتقال کیا،

(۳) محمد بن حسن بن فرقد شیبانی جو ان کے آزاد شدہ غلام تھے ان کے باپ دمشق کے صوبوں میں سے ایک گافون حرستی نامی کے رہنے والے تھے، اس کے بعد عراق میں آئے اور محمد واسطہ میں ۱۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں نشو و نما پائی، اس کے بعد عباسیوں کے زیر سایہ بغداد میں اقامت اختیار کی، اور بچپن ہی سے علم حاصل کرتے اور حدیث کی روایت کی اور امام ابو حنیفہؒ سے اہل عراق کا طریقہ سیکھا، لیکن چونکہ ان کی کمسنی ہی میں امام ابو حنیفہؒ کا انتقال ہو گیا اس لیے ان کے حلقہ درس میں زیادہ بڑھنے کے اور امام ابو یوسفؒ سے اس طریقہ کی تکمیل کی، چونکہ وہ عاقل اور ذہین تھے، اس لیے بہت زیادہ ترقی کی اور امام ابو یوسفؒ کی زندگی ہی میں اہل الراسے کا مزاج بن گئے، ان دونوں میں باہم نوک جھوک ہوتی تھی جو ایک مدت تک قائم رہی یہاں تک کہ امام ابو یوسفؒ

نے وفات پائی،

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تعلیم کا سلسلہ امام محمدؒ ہی کی ذات سے قائم ہوا کیونکہ جیسا کہ تم کو فضل ترمذیؒ میں معلوم ہوگا حنفیوں کے پاس صرف ان ہی کی کتابیں موجود ہیں، امام شافعیؒ نے بغداد میں اُن سے ملاقات کی اور اُن کی کتابیں پڑھیں اور بہت سے مسائل میں اُن سے مناظرہ کیا، ان دونوں کے مناظرے مدون طور پر موجود ہیں اور اُن کا بیشتر حصہ ہم نے خود امام شافعیؒ اور اُن کے تلامذہ کی روایت سے پڑھا ہے، امام محمدؒ نے مقامِ رسے میں جبکہ وہ رشید کے ہمراہ تھے ۸۹ھ میں وفات پائی،

۸۹ھ حسن بن زیاد لولوی کو فی جو انصار کے غلام تھے، وہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں اس کے بعد امام ابو یوسفؒ کے پھر امام محمدؒ کے شاگرد ہوئے، اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب ہیں کتابیں تصنیف کیں، لیکن امام محمدؒ کی رایوں اور کتابوں کو جو اعتبار حاصل ہوا وہ اُن کی کتابوں کو حاصل نہیں ہو، اور الحدیث کے نزدیک اُن کا درجہ بہت ہزار اٹھوٹا ۸۹ھ میں وفات پائی، عراقیوں کا مذہب ان ہی چار بزرگوں سے پھیلا اور لوگوں نے ان ہی سے ان کی تعلیم پائی، اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو عباسیوں کے دربار میں جو خصوصیت حاصل تھی اُس نے اُن کے علاوہ دوسرے الحدیث پر اُن کے احوال کو مقدم کر دیا، فقہ کے مسائل کے بتانے اور اُن کے جواب دینے میں بھی اُن کو بہت بڑا شرف حاصل تھا اور امام ابو حنیفہؒ کی طرف جو نسبت تھی وہ تقلید کی نہ تھی بلکہ اُن کے درمیان معلم و معلم کا تعلق تھا، اُس کے ساتھ یہ لوگ فتویٰ دینے میں بھی مستقل حیثیت رکھتے تھے اور صرف اپنے استاد کے فتوے پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی وجہ مخالفت معلوم ہوتی تھی تو اُن کی مخالفت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کتب حنفیہ میں ان چاروں

اماموں کے اقوال مع دلیل کے نقل کیے جاتے ہیں اور ہر اوقات ایک ہی مسئلہ میں آثار و معانی کے لحاظ سے چار اقوال ہوتے ہیں ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہوتا ہے دوسرا امام ابو یوسفؒ کا تیسرا امام محمدؒ کا، اور چوتھا قول امام زفرؒ کا ہوتا ہے بعض حنفیہ نے ان سب کے تمام مختلف اقوال کو امام ابو حنیفہؒ ہی کا قول ثابت کرنا چاہا ہے جن سے انھوں نے رجوع کیا ہے، لیکن یہ ان ائمہ کی تاریخ بلکہ خود ان کی کتابوں کی تصریحات سے غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ امام ابو یوسفؒ کتاب الخراج میں ابو حنیفہ کی رائے بیان کرتے ہیں، پھر یہ تصریح اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف ہیں اور جہ اختلاف بھی بیان کر دیتے ہیں کتاب خلافت ابی حنیفہ دا بن ابی لیلیٰ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی رائے کو بیان کر کے کبھی کبھی ابن ابی لیلیٰ کی رائے اختیار کر لیتے ہیں امام محمدؒ بھی اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور اپنے اقوال کو اختلاف کی تصریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اگر ان لوگوں کا یہ قول صحیح ہوتا کہ یہ وہ اقوال ہیں جن سے امام ابو حنیفہؒ نے رجوع کیا ہے تو یہ مسئلہ اختلاف روایت کا ہونا اختلاف رائے کا نہ ہوتا، حالانکہ یہ ثابت ہو کہ کہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ جب اہل حجاز کی حدیثوں سے واقف ہوئے تو امام ابو حنیفہؒ بہت سی راویوں سے رجوع کر گئے، اس لیے تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے بعد ہم نے جن ائمہ حنفیہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کے مقلد نہیں ہیں کیونکہ اُس زمانے کے مسلمانوں میں تقلید نہیں پیدا ہوئی تھی بلکہ ہفتی لوگ فتوے دینے میں مستقل حیثیت رکھتے تھے، ان کو جیسی دلیلین معلوم ہوتی تھیں ویسا ہی فتوے دیتے تھے اپنے اساتذہ کی طاعت اور وفات دونوں صورتوں میں ان کا یہی حال تھا اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہی نسبت تھی جو امام شافعیؒ کو امام مالکؒ کے ساتھ حاصل تھی،

امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے جن شاگردوں نے اُن کی کتابیں نقل کیں ان کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ابراہیم بن رستم مروزی، امام محمدؒ سے فقہ کی تعلیم پائی، اور امام مالکؒ وغیرہ سے حدیثیں سنیں اور اُن کے بہت سے نوادر مسائل ہیں جنکو انھوں نے امام محمدؒ سے سُنا کر لکھا ہے انھوں نے سترہ مین وفات پائی،

(۲) احمد بن حفص جو ابو حفص البکیر البخاری کے نام کے ساتھ مشہور ہیں امام محمدؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اُن سے اُن کی کتابوں کی روایت کی امام محمدؒ کی مبسوط کا جو نسخہ میں نے دیکھا ہے وہ ان ہی کا لکھا ہوا ہے،

(۳) بشر بن خیاث المریسی، امام ابو یوسفؒ سے فقہ حاصل کی اور ان کے فروع میں تلامذہ میں داخل تھے، اگرچہ وہ زاہد اور متورع شخص تھے لیکن چونکہ علم فلسفہ میں بھی مشہور تھے اس لیے لوگوں نے اُن سے اعراض کیا اور امام ابو یوسفؒ بھی اُن کو برا کہتے تھے اور اُن سے اعراض کرتے تھے، انھوں نے سترہ مین وفات پائی، اُن کی بہت سی تصنیفات ہیں اور انھوں نے امام ابو یوسفؒ سے بہت سی روایتیں کی ہیں مذہب کے متعلق اُن کے بہت سے غریب اقوال ہیں جن میں ایک گدے کے گوشت کھانے کا جواز ہے، ان میں اور امام شافعیؒ میں بہت سے مناظرات ہوئے اور ان کی طرف مرجعہ کا ایک فرقہ منسوب ہے، جسکو مرسیہ کہتے ہیں

(۴) بشر بن ولید کنسی، امام ابو یوسفؒ سے فقہ حاصل کی اور ان کی کتب و امامی کی روایت کی اور معتصم کے زمانے میں بغداد کے قاضی مقرر ہوئے اور سترہ مین وفات پائی، وہ امام محمدؒ سے بغض رکھتے تھے، اور حسن بن مالکؒ ان کو اُس سے

روکتے تھے اور کہتے تھے کہ امام محمد نے یہ کتابیں تصنیف کیں تم صرف ایک ہی مسئلہ ایجاد
کرد، وہ فقہ میں وسیع العلم اور عبادت گزار تھے،

(۵) عیسیٰ بن ابان بن صدقہ قاضی امام محمد اور حسن بن زیاد سے فقہ کی تعلیم
حاصل کی اور محدث تھے، بصرہ میں سلسلہ میں وفات پائی،

(۶) محمد بن سماعہ ثقفی، لیث بن سعد ابو یوسف اور امام محمد سے روایت حدیث
کی، اور امام ابو یوسف امام محمد اور حسن بن زیاد سے فقہ کی تعلیم پائی اور امام ابو یوسف اور
امام محمد سے نواد مسائل لکھے سلسلہ میں پیدا ہوئے اور سلسلہ میں وفات پائی اور
سلسلہ بغداد میں مامون کے قاضی مقرر ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو یحییٰ بن یحییٰ نے
کہا کہ اہل الراے میں ریحانہ الفقہاء کا انتقال ہوا،

(۷) محمد بن شجاع النخعی حسن بن زیاد سے فقہ سیکھی اور علم میں کمال حاصل کیا،
اپنے زمانہ میں عراق کے فقیہ تھے اور زہد و عبادت کے ساتھ فقہ و حدیث میں مؤتم
خیال کیے جاتے تھے، سلسلہ میں وفات پائی، اور تصحیح الآثار کتاب النوادر اور کتاب المضار
وغیرہ ان کی تصنیفات میں ہیں وہ معتزلہ کے مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے، اور
اہل حدیث کے نزدیک ضعیف الروایہ تھے، چنانچہ اُحفون نے ان پر بہت سی حرجین کی
(۸) ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی، امام محمد سے فقہ سیکھی اور اصول و امامی
کے مسائل لکھے، دوسری صدی کے بعد وفات پائی،

(۹) ہلال بن یحییٰ بن سلم الراے البصری وسعت علم اور کثرت فہم کی بنا پر انکو
راے کہا گیا جس طرح ربیعہ الراے کہا جاتا ہے امام ابو یوسف اور زفر سے فقہ کی تعلیم
حاصل کی اور مشرودہ اور احکام الوقف میں ان کی ایک تصنیف ہے سلسلہ میں وفات پائی،

(۱۰) ابو جعفر احمد بن ابی عمران قاضی دیار مصریہ محمد بن سماعہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ابو جعفر طحاوی کے استاد ہیں ۳۵۰ھ میں وفات پائی اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام منجج ہے،

(۱۱) احمد بن عمر بن الشیر بالجفاف اٹھون نے اپنے باپ سے اور اٹھون نے حسن بن زیاد سے تعلیم حاصل کی وہ قرآن کے عالم، حساب کے ماہر اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے عالم تھے، اور حمدی باہد کیلئے کتاب الخراج تصنیف کی اور کتاب الجمل کتاب الوقایہ کتاب الشہوط، اور کتاب الوقف وغیرہ ان کی تصنیفات سے ہیں اٹھون نے ۳۱۰ھ میں وفات پائی،

(۱۲) بکار بن قتیبہ بن اسد القاضی المصری ۳۸۲ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ہلال الرائے سے فقہ تعلیم حاصل کی اپنے زمانہ کے لوگوں میں مذہب میں سب سے بڑے فقیہ تھے، کتاب الشہوط، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب الوتائق والعمد لکھی اور امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا جو رد کیا ہے اس کی تردید میں ایک بڑی کتاب لکھی اٹھون نے ۳۹۰ھ میں وفات پائی،

(۱۳) قاضی ابو خازم عبد الحمید بن عبد العزیز عیسیٰ بن ابان اور ہلال سے فقہ کی تعلیم حاصل کی کتاب المحاضر والسجلات، کتاب ادب القاضی اور کتاب الفرائض ان کی تصنیفات سے ہیں ۳۹۰ھ میں وفات پائی،

(۱۴) ابوسعید احمد بن حسین البردعی اٹھون نے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کے واسطہ اپنے باپ دادا کے اور ابو علی دقاق سے بواسطہ موسیٰ بن نصیر کے محمد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور ۳۹۰ھ میں حجاج کے ساتھ واقفہ فرسطہ میں مقتول ہوئے اٹھون نے اہل ظاہر کے

امام داؤد بن علی کے ساتھ ایک مناظرہ کیا ہے،

(۱۵) ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ از دی طحاوی اس دور میں متاخرین کے امام گذرے ہیں، سلسلہ میں پیدا ہوئے اور پہلے امام شافعی کے شاگرد مزی سے تعلیم حاصل کی جو ان کے مامون تھے، اس کے بعد قاضی ابو جعفر احمد بن ابی عمران کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے فقہ سیکھی، پھر شام میں قاضی القضاۃ ابو خازم کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کیا، وہ اخبار و حدیث کے امام تھے اور اپنی تصانیف کے ذریعہ سے جن کا تذکرہ بعد کو کیا جائیگا اپنے معاصرین پر فوق حاصل کیا،

دوسرے امام، امام مالک ہیں

ان کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر ہے ان کا سلسلہ نسب یمنی قبیلہ ذی اصبح تک منہی ہوتا ہے ان کے اجداد یمن سے ایک شخص مدینہ میں آئے اور وہاں آباد ہو گئے، ان کے دادا ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہیں اور بدر کے سوا تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، امام مالک مدینہ میں سلسلہ میں پیدا ہوئے اور علماء مدینہ سے تحصیل علم کی، چنانچہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن ہریرہ کے شاگرد ہوئے اور ایک طویل مدت تک بلا شرکت غیرے ان سے علم حاصل کرتے رہے اور نافع مولیٰ بن عمر اور ابن شہاب زہری سے بھی تعلیم حاصل کی فقہ میں ان کے شیخ ربیعہ بن عبد الرحمن المعروف برسیۃ الراے ہیں، جب ان کے شیوخ نے ان کو فقہ و حدیث کی اجازت دیدی تو روایت و فتویٰ کی سند پر بیٹھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ستر شیوخ نے یہ شہادت نہ دیدی کہ میں اس کا اہل ہوں اس سند پر نہ بیٹھا،

اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ علم حدیث کے امام ہیں اور ان کی روایت

قابل اعتماد ہے اُن کے شیوخ، ہمسرا اور اُن کے بعد کے لوگ اس پر متفق ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ صحیح ترین حدیث وہ ہے جو امام مالک حضرت ابن عمرؓ سے بواسطہ نافع کے روایت کرتے ہیں اُس کے بعد وہ سلسلہ روایت ہے جو مالک سے شروع ہو کر بہ ترتیب زہری، اور سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمرؓ تک پہنچتا ہے پھر وہ سلسلہ ہے جسکی روایت امام مالک بہ ترتیب ابوالزناد، اور اعرج کے ذریعہ سے حضرت ابو ہریرہؓ سے کرتے ہیں

واقعی وغیرہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس علم نہایت باوقار تھی اور وہ عرب و اعراب آدمی تھے، ان کی مجلس میں مجادلہ اور شور و غلبہ نہیں ہوتا تھا، جب اُن سے کوئی سوال کیا جاتا تھا اور وہ سائل کو کوئی جواب دیتے تھے تو وہ اُن سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے اس سوال کا جواب کس ماخذ سے دیا؟ عجیب نامی ایک شخص اُن کا کاتب تھا جس نے ان کی کتابیں لکھی تھیں وہ طلباء کی جماعت کے سامنے اُن کتابوں کو پڑھتا تھا لیکن حضرات میں نہ کوئی شخص اُن کے قریب جاسکتا تھا، نہ اُن کی کتابوں کو دیکھ سکتا تھا اور نہ اُن سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا اور یہ سب اُن کے ہیبت و جلال کا نتیجہ تھا، عجیب جب غلطی کرتا تھا تو امام مالکؒ اس کی تصحیح کر دیتے تھے، اور اُن کی عادت یہ تھی کہ اپنی کتابیں کسی کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، لیکن یحییٰ بن بکر کا بیان ہے کہ اُنھوں نے امام مالک سے سوطی چودہ بار سنی اور زیادہ تراویح کو امام مالک نے خود پڑھ کر سنایا اور بعض

خود پڑھا،

بابی حنیفہ

امام مالکؒ سے بہت سے اکابر محدثین نے حدیث کی تعلیم پائی اور بہت سے کی تعلیم اُن کی تقلید کی، کیونکہ امام مالک میں دو وصف جمع ہو گئے تھے ایک تو وہ محتاج بل ظاہر کے

اور مستند تھے، اس لیے پہلے وصف کے لحاظ سے ان کے اکابر شیوخ مثلاً ربیعہ، یحییٰ بن سعید اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ اور ان کے ہمسرین میں سفیان ثوری، لیث بن سعد اور زاذلی، سفیان بن عیینہ اور امام ابی حنیفہؒ کے شاگرد امام ابو یوسفؒ اور ان کے اکابر تلامذہ میں محمد بن ادریس شافعیؒ، عبداللہ بن مبارکؒ اور محمد بن حسن شیبانیؒ وغیرہ نے ان سے روایت حدیث کی اور دوسری حیثیت سے ان کے ائمہ مذاہب میں جن کا ذکر فقہ ربیعہ کبار علماء نے ان سے مسائل فقہ سیکھے،

امام مالک اپنے فتاویٰ میں اولاً کتاب احمد پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر جو ان کے نزدیک صحیح تھیں اعتما کرتے تھے، اور اس معاملہ میں ان کا دار و مدار علمائے حجاز میں سے کبار محدثین پر تھا، جس خبر پر اہل مدینہ عامل تھے بالخصوص ائمہ کے عمل کو جن میں مقدم ترین شخص عمران تھے وہ نہایت اہمیت دیتے تھے، بلکہ حدیث کو بھی اس لیے رد کر دیتے تھے کہ اہل مدینہ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ مختلف ملکوں کے علماء نے اس بارے میں ان سے مخالفت کی ہے، اور امام لیث بن سعد نے اس بارے میں ان کو جو خط روانہ کیا ہے ہم اوپر اس کو نقل کر آئے ہیں اور کتاب الام میں امام شافعیؒ نے اور اسی طرح امام ابو یوسفؒ نے ان کی تردید کی ہے، لیکن جب تشریح حدیث کی نص یا حدیث نہیں ملتی تھی تو وہ قیاس پر اعتما کرتے تھے جس طرح حنفیہ کی طرف استحسان ربیعہ بن عبات کی گئی ہے، اسی طرح ان کی طرف عمل بالمصالح المرسلہ کی نسبت بھی لگی ہے، کی اجازت مصالح کو استصلاح بھی کہتے ہیں اور مصالح مرسلہ ان مصالح کو کہتے ہیں جن کے یہ شہادتیں اور اعتبار کی شہادت کسی نص میں نے نہیں دی ہے، اور ان پر عمل کرنے اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نص یا قیاس کے مخالف ہو، مثلاً چوری کے

اقرار کے لیے کسی شخص کو مارنا امام مالکؒ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اور لوگ اس مسئلہ میں ان کے مخالف ہیں، کیونکہ دوسری مصلحت اس مصلحت کے معارض ہے، اور وہ اس شخص کی مصلحت ہے جسکو مارا گیا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات بری ہوتا ہے، اور محرم کو سزا دینا ایک بری الذمہ شخص کے سزا دینے سے آسان ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس طریقہ سے مال کا برآمد کرنا دشوار ہو جائیگا، تو اس طریقہ سے ایک بری الذمہ شخص کے سزا دینے کا دروازہ کھل جائیگا اس کی ایک مثال وہ عورت بھی ہے جس کا شوہر غائب ہو گیا اور اس کے مرنے اور جینے کی خبر معلوم نہیں ہوتی، اس نے چند سال انتظار بھی کر لیا، اور شوہر کی علیحدگی سے نقصان اٹھایا، نیز وہ عورت بھی ہے جسکو برونہ حیض نہیں آتا اور اس کی عدت رک گئی، اور وہ نکاح نہ کر سکی، ان دونوں عورتوں کے متعلق امام مالکؒ نے عمر کا لحاظ کیا ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ پہلی عورت خبر کے نہ آنے کے چار سال بعد نکاح کر سکتی ہے، اور دوسری عورت کو عدت حل یعنی نو ماہ کے گزر جانے کے تین مہینہ تک عدت میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے اس کا مجموعہ ایک سال ہوگا، پہلی صورت میں ان لوگوں نے زوجہ کی مصلحت کا لحاظ رکھا ہے، اور غائب شدہ شوہر کی مصلحت کو نظر انداز کر دیا ہے، اور دوسری صورت میں بھی زوجہ کی مصلحت کا لحاظ رکھا ہے حالانکہ وہ اس نص صریح کے مخالف ہے،

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
اور مطلقہ عورتیں تین جہین تک انتظار کریں،

اور وہ اب تک سن یا س کو نہیں پہنچی ہے کہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے، خلاصہ یہ کہ مصلحت مرسلہ اس مصلحت کو کہتے ہیں جس سے کسی ایسے مقصد شرعی کی حفاظت کی جائے، جس کا مقصد شرعی ہونا کتب یا سنت یا اجماع سے معلوم ہو، البتہ

لیث بن سعد سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور امام مالک کے طبقہ میں ان کے علاوہ اور لوگوں سے روایت حدیث کی اور امام مالک اور امام لیث سے فقہ کی تعلیم حاصل کی وہ ۱۲۵ھ میں امام مالک کے پاس آئے، اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں رہے، امام مالک ان کو خط میں عبد اللہ بن وہب فقیہ مصر اور ابو محمد مفتی لکھتے تھے، اور ان کے سوا یہ اور کسی کو نہیں لکھتے تھے، ان کے متعلق ان کا یہ قول تھا کہ ”ابن وہب عالم ہے“ محمد بن عبد الحکم کہتے ہیں کہ وہ امام مالک کے بارے میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں اور وہ ابن القاسم سے بڑھ کر فقیہ ہیں، البتہ تورع کی وجہ سے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے اصح بن وہب کہتے ہیں کہ ”ملاذہ امام مالک میں وہ سنن و آثار کے سب سے بڑے عالم ہیں البتہ انھوں نے ضغفار سے روایت کی ہے“ وہ دیوان علم کے جاتے تھے، اور ان کے سوا کوئی شخص ایسا نہ تھا جسکو امام مالک نے جھڑکی نہ دی ہو، کیونکہ وہ ان کی تعظیم اور محبت کرتے تھے، ابن وہب کہتے ہیں کہ ”اگر خدا نے امام مالک اور امام لیث کے ذریعہ سے مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا“ لوگوں نے کہا ”کیونکر“ بولے ”میں نے اس کثرت سے حدیث کی روایت کی کہ اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا لیکن میں ان کو امام مالک اور امام لیث کے سامنے پیش کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ”اسکو لے لو اور کچھ چھوڑ دو“ وہ ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۷ھ میں بہ تمام مصروفات بائی،

(۲) ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم العقی جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، امام مالک لیث، ابن الماجنون اور مسلم بن خالد وغیرہ سے روایت حدیث کی تقریباً ابن وہب کے دس سال بعد امام مالک کی طرف سفر کیا اور بہت دنوں تک ان کی صحبت میں رہا اور مالک کے علم کو دوسروں کے علم کے اختلاط سے محفوظ رکھا، بیان کیا کہ امام مالک کے

محمد کو ان کے ساتھ ملحق کر دیا، ابن القاسم، ابن وہب اور اشہب نے ابن عبد الحكم کو وصیت کی وہ ۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸ھ میں مصر میں وفات پائی،

(۵) اصبح بن الفرج الاموی جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، امام مالک سے حدیث سننے کیلئے مدینہ کا سفر کیا، لیکن ان کے عین وفات کے دن مدینہ میں پہنچے، اس لیے ابن القاسم، ابن وہب اور اشہب سے تعلیم حاصل کی ان سے حدیث سنی اور ان کے ساتھ فہم بھی وہ ابن وہب کے بزرگ ترین شاگرد اور ان کے منشی اور مخصوص لوگوں میں تھے، اشہب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہمارا پیشوا کون ہوگا؟ بولے اصبح بن الفرج ابن اللہ بادکتے ہیں کہ مجھ کو فقہ کا جو طریقہ بھی معلوم ہوا وہ اصبح ہی کے اصول سے معلوم ہوا، اشہب اور ان کے علاوہ ان کے اور شیوخ کے ساتھ ان سے بھی فتویٰ پوچھا جاتا تھا، ابن معین کا قول ہے کہ تمام خلق اسدین ابن اصبح امام مالک کی راے کے سب سے بڑے عالم تھے، ایک ایک مسئلہ کر کے اس کو جانتے تھے

(۶) محمد بن عبد اللہ بن عبد الحكم اپنے باپ اور ابن وہب اور اشہب اور ابن قاسم وغیرہ ملائکہ مالک سے حدیث سنی اور امام شافعی کی صحبت میں رہے ان سے تسلیم حاصل کی اور ان کی کتابیں لکھیں، ان کے باپ نے ان کو امام شافعی کے ساتھ ملحق کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان سے اور اشہب سے پڑھیں اور وہ اور لوگوں سے زیادہ ان کی فقہ سے واقف تھے، ابن حارث کہتے ہیں وہ علماء فقہ میں کامل اور اہل نظر تھے، اور جو کچھ کہتے تھے اور جس مذہب کے مقلد تھے اس پر مناظرہ کرتے تھے اور حجت لاتے تھے، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے لوگ مغرب اور اندلس سے ان کے پاس سفر کر کے آتے تھے اور ہرگز پیشوا تسلیم کیے جاتے تھے ۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۸ھ میں وفات پائی،

(۷) محمد بن ابراہیم بن زیاد الاسکندری المعروف بابن المواز بن الماحض بن اور
ابن عبد الحکم سے فقہ کی تعلیم پائی اور صنیع پر اعتماد کیا اور یحییٰ بن ابن قاسم سے روایت
کی، مصر میں اُن کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فقہ اور فتویٰ میں وہ ایک عالمِ راسخ
تھے، ۱۸۷ھ میں پیدا ہوئے اور دمشق میں ۲۶۹ھ میں وفات پائی،

اہل افریقہ اور اہل اندلس میں امام مالک کے تلامذہ حسب ذیل تھے،
(۱) ابو عبد اللہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی الملقب بـ"سبطون" امام مالک سے
موطاسنی، اور فتاویٰ کے متعلق بھی انھوں نے اُن سے سن کر ایک کتاب مرتب کی جو
سماع زیاد کے نام سے مشہور ہے، وہ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں جن میں لیث بن سعد
اور ابن عبیدہ شامل ہیں، زیاد پہلے شخص ہیں جنھوں نے فیہما نہ حیثیت سے موطا کو امام
مالک سے سن کر اندلس میں داخل کیا، اسکے بعد یحییٰ بن یحییٰ نے اُن کی تقلید کی، اہل مدینہ
زیاد کو فقیہ اندلس کہتے تھے اور انھوں نے امام مالک کی طرف دو سفر کیے تھے، ۱۹۳ھ
میں وفات پائی،

(۲) عیسیٰ بن دینار اندلسی، سفر کر کے آئے اور ابن قاسم سے سنا اور ان پر اعتماد کیا،
اور اندلس کو واپس گئے، قرطبہ میں فتاویٰ اُنھیں کے پاس آتے رکھے، اور اُن کے زمانے
میں کوئی شخص اُن پر ترجیح نہیں رکھتا تھا، اور مشرق سے واپس آنے کے بعد وہی قرطبہ کے
پیرو تسلیم کیے جاتے تھے، ابن قاسم اُن کی تعظیم کرتے تھے، اور فقہ و ورع میں اُن کے مداح
تھے، اُن کے ہمسر میں کوئی شخص اندلس میں اُن سے زیادہ فقیہ نہیں خیال کیا جاتا تھا،
ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل مصر کو انھوں نے مسائل سکھائے یحییٰ بن یحییٰ کی جلالت
شان کے باوجود وہ اُن سے زیادہ فقیہ تھے، جب وہ ابن القاسم سے رخصت ہوئے

تو انھوں نے بن کو س تک ان کی مشایعت کی، لوگوں نے اسپر اعتراض کئے تو بولے کہ تم اسپر مجھے ملاست کرتے ہو کہ میں نے ایک ایسے شخص کی مشایعت کی جس نے اپنے بعد اپنے سے زیادہ فقیہ اور زاهد شخص کو اپنا قائم مقام نہیں چھوڑا، انھوں نے سلسلہ میں

بقام طلیطلہ وفات پائی،

(۳) یحییٰ بن یحییٰ کثیر اللینی جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ابتدائے میں زیاد بن عبدالرحمن سے موطاء امام مالک سنی، اُس کے بعد ۲۸ سال کے سن میں سفر کیا اور امام مالک سے موطاء سنی، البتہ کتاب الاعتکاف کے چند ابواب میں ان کو شک پیدا ہوا تو زیاد سے ان کی روایت کی، وہ سنی تھے، امام مالک سے ملے تھے اور اسی سن میں انھوں نے وفات پائی، انھوں نے ایک دوسرا سفر بھی کیا ہے، جس میں صرف ابن القاسم سے فتنہ سیکھی، وہ اندلس میں بہت سا علم لیکر واپس آئے، اور عیسیٰ بن دینار کے بعد اندلس کے فتادی کا مرجع ان کی رائے رہ گئی، اندلس میں امام مالک کا مذہب صرف یحییٰ اور عیسیٰ کے ذریعہ سے پھیلا، یحییٰ کو علمی حیثیت سے ان کے علم پر ترجیح حاصل تھی ابن سبابہ کہتے ہیں عیسیٰ بن دینار اندلس کے فقیہ اور اس کے عالم ابن حذیف اور اس کے حافل یحییٰ تھے، اندلس کی علمی ریاست ان ہی کے حصے میں آئی، اور انھوں نے سلسلہ میں وفات پائی،

(۴) عبدالملک بن حبیب بن سلیمان سلمی، ان کا خاندان طلیطلہ کا باشندہ تھا، پہلے ان کے دادا سلیمان قرطبہ میں آئے پھر ان کے باپ قننہ الریض میں سر رہ گئے، انھوں نے اندلس میں تعلیم حاصل کی پھر سلسلہ میں سفر کیا اور ابن ماجنون مطرف عبداللہ بن عبدالحکم اور اسد بن موسیٰ وغیرہ سے حدیث سنی اور بہت سا علم حاصل کر کے سلسلہ میں

اندر لے آئے اور پیرہ میں قیام کیا، اُن کے علم و روایت کا شہرہ ہوا تو امیر عبد الرحمن بن عبد الحمید نے ان کو قرطبہ میں بلا لیا اور وہاں کے مفتیوں کے طبقہ میں جگہ دی اور وہ کچھ بن کبیری کے ساتھ جو وہاں کے مشاہیر و مناظرہ کے سردار تھے مقیم رہے اور ان دونوں میں سخت تعلقات قائم ہو گئے، کبیری نے اُن سے پہلے وفات پائی، اور اُن کے بعد تنہا پیشوا ہو گئے، عبد الملک ابام مالک کے مذہب پر فقہ کے حافظ تھے، لیکن حدیث کے عالم اور اس کے صحیح و ضعیف کے ماہر نہ تھے، امامت فقہ کے ساتھ وہ ادیب بھی تھے اور ابن سوا نے اُن کے علم و فقہ کی تعریف کی ہے، حسن و فقہ میں وہ کتاب الوضیہ کے مولف ہیں اور اس کے علاوہ اُن کی مختلف تصنیفات ہیں، انھوں نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی،

(۵) ابوالحسن بن زیاد توسنی، مالک اثورمی، اور لیث بن سعد وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن کے زمانے میں افریقہ میں ان کا مثل نہ تھا، ان سے اسد بن الفرث اور سمخون وغیرہ نے حدیث سنی اور انھوں نے امام مالک سے سوطا اور دوسری کتابوں کی روایت کی اور فقہ میں وہ سمخون کے استاد تھے، اور سمخون اہل افریقہ میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے، قیروان کے اہل علم جب کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تھے تو اسکو علی بن زیاد کی خدمت میں لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہ ان کو صحیح بات بتائیں، سمخون کہتے ہیں کہ اگر مصریوں کی طرح علی بن زیاد کو طلب علم کا شوق ہوتا تو اُن میں سے کوئی ان سے نہ چھوڑتا اور اُن میں سے کوئی اُن کے ساتھ نہ رہتا، انھوں نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی،

(۶) اسد بن فرات، ان کا خاندان نیشاپور کا رہنے والا تھا اور وہ دیار بکر میں حران میں پیدا ہوئے، تونس میں نشو و نما پائی، اور علی بن زیاد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی،

مشرق کا رخ کیا اور امام مالکؒ سے موطا وغیرہ کو سنا، اس کے بعد عراق گئے، اور
 ابو یوسفؒ، محمد بن حسنؒ، اسد بن عمرؒ اور صحاب ابو حنیفہؒ سے فقہ کی تعلیم پائی، امام ابو یوسفؒ
 موطا سے امام مالکؒ انھیں سے پڑھی اور مدونہ کو جبکا ذکر عنقریب آئے گا انھیں نے
 کمالیعت کیا انھوں نے ۱۳۰ھ میں محاصرہ سر قوسہ میں وفات پائی جبکہ اُسکے پیٹا اور قاضی تھے،
 (۷) عبد السلام بن سید التوحی الملقب بسجنون وہ خاندانی طور پر شامی یعنی
 حمص کے رہنے والے تھے، اُن کے باپ حمص کی فوج کے ساتھ آئے اور قیران کے
 مشائخ بالخصوص تونس کا سفر کر کے علی بن زیادؒ سے علم حاصل کیا، اُس کے بعد مصر آئے
 اور مصری علماء میں جو لوگ امام مالکؒ اور بابا مغرب کے طالب علموں کے درمیان واسطہ
 تھے، مثلاً ابن قاسمؒ اور ابن وہب وغیرہ سے حدیث سنائی، پھر مدینہ میں آئے اور امام
 مالکؒ کی وفات کے بعد وہاں کے علماء سے ملاقات کی اور ۱۳۰ھ میں افریقہ میں آئے،
 ابو العرب کہتے ہیں کہ سجنون ثقہ، حافظ علم اور فقیہ تھے، ان میں چند خصائل
 ایسے مجتمع تھے جو اُن کے سوا اور کسی میں نہیں پائے جاتے تھے، یعنی، فقہ پر سہرگاری
 کامل، حق گوئی، زہد فی الدنیا، موٹا جھوٹا کھانا پہننا اور فیاضی کہی قسم کا شاہی عطیہ
 قبول نہیں کرتے تھے، اور بسا اوقات اپنے تلامذہ کو ۳۰ دینار یا اس کے مثل دیتے تھے،
 ابن قاسمؒ کا قول ہے کہ افریقہ سے ہمارے یہاں سجنون جیسا شخص کوئی نہیں آیا، وہ
 افریقہ میں آئے تو لوگ اُن کے گردیدہ ہو گئے، اور نئے زمانے کا آغاز ہوا جس نے اس کے پہلے
 کی باتیں مٹا دیں اُن کے تلامذہ اہل قیران کا چہرہ اُغ تھے، مدونہ کی تصنیف انھیں نے کی اور اہل
 قیران اس پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ ۱۳۰ھ میں جب کہ ان کا سن ۴۷ سال کا تھا افریقہ
 کے قاضی ہوئے اور مرتے دم تک اس عہدے پر ممتاز رہے، وہ قضاوت کے زمانے

میں اپنے لیے بادشاہ سے وظیفہ اور صلہ نہیں لیتے تھے، البتہ اپنے علمہ کیلئے اہل کتاب کے جزیہ سے لیتے تھے، جب فوق مقدمہ باہم سخت کلامی یا گواہوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو ان کو سزا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب گواہوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو وہ کیونکر شہادہ دینگے! اگر فریق مقدمہ گواہ پر کسی عیب یا جرح کا الزام لگانا تھا، یا کہتا تھا کہ مجھ سے گواہوں کے بارے میں پوچھیے کیونکہ وہ ایسے ہیں تاکہ وہ ان کے مجروح ہونے کا سوال کر سکیں تو وہ اس کی تادیب کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ میں اس بارے میں تجھ سے بے نیاز ہوں اور یہ میرا کام ہے، میرا نہیں وہ طلاق و عتاق کی ناجائز قسموں پر لوگوں کی تادیب کرتے تھے تاکہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں، وہ فسق پر تادیب کرتے تھے، اور جو شخص اس کا مستحق ہوتا تھا اسکو بازار سے نکلوا دیتے تھے، لوگ اپنے اپنے نام رقوم میں لکھ کر دیتے تھے جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور وہ ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ بلاتے تھے، البتہ اگر کوئی مجبور یا ستم رسیدہ شخص آتا تھا تو اس کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی انھوں نے سنیہ میں وفات پائی،

یہ لوگ اکابر علماء، مین، ہن، جھون نے مغربی ممالک میں امام مالک کے مذہب کی اشاعت کی، لیکن مشرقی ممالک میں کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے امام مالک کو دیکھا ہو اور ان سے فقہ پڑھی ہو، البتہ ایسے لوگ مشرق میں بھی پیدا ہوئے جھون نے نہ امام مالک کو دیکھا تھا نہ ان سے سنا تھا، مثلاً

(۱) احمد بن محمد بن غیلان العبدی الفقیہ المشکوم، وہ عبد الملک بن ماجشون اور

محمد بن مسلمہ کے تلامذہ میں تھے اور ادیب، فصیح مذہب مالک کے فقیہ زاہد دیندار اور عبادت گزار تھے، عراق میں امام مالک کیلئے ان سے بلند رتبہ اور اہل حجاز کے مذہب کا ماہر ان سے

بطرحہ کر کوئی نہ تھا اور مشرقی شہروں میں ان ہی کے ذریعہ سے امام مالک کا مذہب پھیلا۔

(۲) قاضی ابوالسحاق اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید بصرہ میں

پیدا ہوئے، بغداد میں وطن اختیار کیا اور وہیں حدیث سنی اور ابن سعد سے فقہ کی

تعلیم حاصل کی، وہ کہتے تھے کہ میں لوگوں پر دو آدمیوں کے ذریعہ سے فخر کرتا ہوں ایک

ابن سعد جو مجھ کو فقہ کی تعلیم دیتے ہیں دوسرے ابن المدینی جو مجھے حدیث پڑھاتے

ہیں، عراق کے مالکیوں نے اُن ہی سے فقہ کی تعلیم پائی، ابوبکر بن خلیب کہتے ہیں کہ

اسماعیل فاضل عالم اور امام مالک کے مذہب کے فقیہ تھے، اُن کے مذہب کی شرح و تفسیر کی

اور اُن کے لیے بحت لائے اور مسند اور علوم قرآن کے متعلق متعدد کتابیں لکھیں اور امام

یحییٰ بن سعید الانصاری اور ایوب سختیانی کی حدیثیں جمع کیں ابوالولید الباجی نے

ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے، اور اُن میں بہت سے علوم جمع ہو گئے

بیان کیا ہے، کہ امام مالک کے بعد یہ درجہ صرف قاضی اسماعیل کو حاصل ہوا وہ بغداد کے

قاضی مقرر ہوئے، اور ایک ہی وقت میں اُن کی ذات میں تمام علوم جمع ہو گئے، اور اُن کے

پہلے وہ کسی کی ذات میں جمع نہ ہوئے، مگر اُن نے انہی اور انات کے وہ قاضی مقرر ہوئے اور

آخر میں قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا، ابو عمر الدانی کہتے ہیں کہ اسماعیل ۲۲ سال تک

اور دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ وہ کچھ اور بڑا چاس سال تک قاضی رہے اُن کی متعدد

تالیفات ہیں جن میں عنقریب بعض کا ذکر آئے گا، وہ سن ۲۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور سن ۲۸۲ھ

میں وفات پائی،

اور اہل مدینہ میں امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد ابو مردان عبدالملک بن عبدالغفر

بن عبدالعد بن ابی سلمۃ الماجشون ہیں جو قریش میں بنو تمیم کے آزاد شدہ غلام تھے، ماجشون

نارسی لفظ ہے جسکے معنی گلابی کے ہیں چونکہ اُن کے چہرے پر سُرخی تھی اس لیے ان کا یہ
 ام رکھا گیا، عبد الملک نقیہ و فصیح تھے، اُن سے پہلے فتویٰ کا دار و مدار اُن کے باپ پر تھا،
 وراُن کے بعد ثاؤفات اُن پر رہا، وہ اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے مفتی تھے اپنے
 پاپ اور امام مالک وغیرہ سے فقہ کی تعلیم پائی، جب امام شافعی اُن سے مذاکرہ کرتے تھے
 لوگ اکثر اُن کی گفتگو نہیں سمجھتے تھے کیونکہ امام شافعی نے بدوون میں ہندیل سے اور
 بعد الملک نے بدوون کے قبیلہ کلب میں اپنے ماسوون سے ادب سیکھا تھا، فاضلی بھی
 کہتے ہیں کہ "عبد الملک ایک ایسا دریا ہے، میں جسکو ڈول گدلا نہیں کرتے" سخون نے
 اُن کی تعریف کی ہے اور اُن کو ترجیح دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف
 سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ان کتا بون کو ان پر پیش کرنا چاہا تاکہ وہ اُن میں سے جس کی اجازت
 دین اُس کو جائز رکھوں اور جسکو رد کر دین اسکو رد کر دوں ابن حبیب نے ان کی بہت تعریف
 کی ہے اور اکثر تلامذہ مالک پر اُن کو سمجھ میں بندہ خیال کرتے تھے، اُن سے بہت سے لوگوں
 اور بڑے بڑے ائمہ مثلاً احمد بن المعدل ابن حبیب اور سخون نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے،
 اور انھوں نے ۲۱۲ھ میں وفات پائی،

یہ لوگ اکابر تلامذہ مالک ہیں اور ان کے مذہب کے شائع کرنے والوں میں ہیں
 اور اُن کو امام مالک سے وہی نسبت ہے جو ایک شاگرد کو استاد سے اور ایک راوی کو
 مستنبط سے ہوتی ہے لیکن یہ لوگ امام مالک سے بہت کم اختلاف رکھتے ہیں اور اگر کہیں
 اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود اس مسئلہ کی روایت میں امام مالک
 سے اختلاف ہوتا ہے یا جو نصوص اُن سے مروی ہیں اُن کے سمجھنے میں اختلاف پیدا
 ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ابن وہب اور ابن القاسم اُن سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ جیسا کہ

ہم نے بیان کیا ہے بہت کم ہے

تیسرے امام، امام شافعیؒ ہیں

المطلب

اُن کا نام و نسب ابو عبد اللہ محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع شافعی

ہے جو بنو المطلب میں عبد مناف سے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور امام

شافعیؒ کی نوین پشت میں تھے، اُن کی ماں مینى اور قبیلہ ازد سے تھیں جو نہایت

ذہین تھیں،

امام شافعیؒ عسقلان کے صوبے میں بہ مقام غزہ میں پیدا ہوئے غزہ اُن کے
آبا و اجداد کا وطن نہ تھا، بلکہ اُن کے باپ ادريس وہاں کسی ضرورت سے آئے تھے اور وہیں اُن کا
انتقال ہو گیا اور اُن کے فرزند محمد وہیں پیدا ہوئے پیدائش کے دو سال بعد اُن کی والدہ
اُن کے آبائی وطن مکہ میں اُن کو لے آئیں اور وہیں بحالت یتیمی اُنھوں نے اپنی ماں کی
سرپرستی میں نشو و نما پائی اور بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر بادیہ میں ہذیل کے
ہیان جو اصح العرب تھے گئے اور اُن کے بہت سے اشعار یاد کئے، اُس کے بعد ادب و فصاحت
سیکھ کر واپس آئے اور شیخ الحرم و مفتی الحرم سلم بن خالد الرجبی کی شاگردی کی اور وہاں سے
فاریغ التحصیل ہو کر نکلے یہاں تک کہ اُنھوں نے ان کو فتوے دینے کی اجازت دی اس کے بعد
اُنھوں نے امام مالک بن انسؒ امام دار اجرت کے پاس اُن سے ایک سفارشی خط لکھنے کی
درخواست کی، اُنھوں نے خط لکھ دیا تو اُنھوں نے مدینہ کا سفر کیا، اور امام مالکؒ کے پاس آئے
وہ بوطایا در کچے تھے اور اس کو امام مالکؒ کے سامنے پڑھا، اور اُن کی قرات ان کو بہت پسند
امام شافعیؒ نے اُس زمانے میں سلم بن خالد کی فقہ اور دو بلند رتبہ اشخاص یعنی سفیان
بن عیینہ محدث مکہ اور امام مالک بن انسؒ محدث مدینہ کی حدیثیں حاصل کیں اہل حجاز کی

حدیث کا سلسلہ انہی دونوں بزرگوں پر منتہی ہوتا ہے اور یہی دونوں ان کے سب سے بڑے
شیوخ میں ہیں لیکن ان کے علاوہ انھوں نے اور لوگوں سے بھی روایتیں کی ہیں،
امام شافعیؒ دولت مند شخص نہ تھے، اس لیے انھوں نے مجبوراً حصول معاش کیلئے

کوئی کام تلاش کیا، مصعب بن عبد اللہ القرظی قاضی مدین کی مدد سے ان کو بین میں ایک
کام مل گیا اور وہ اُس پر مقرر ہو گئے، اور اُس سے مدتوں مشرف حاصل کرتے رہے، اس وقت
ہارون رشید خلیفہ تھا، اور آل عباسؒ اور آل علیؒ میں سخت عداوت قائم تھی اور ہارون
علوم دین اور ان کے معاونین کی حرکات سے سخت خائف اور چوکنا رہتا تھا اور صرف
نہمت و غم سے اُس پر ہوا خذہ کرتا تھا، امام شافعیؒ پر بھی تشیع کا الزام تھا اور ہارون
بہت سے شیعوں کا مرکز تھا، جو غلاموں کے گناہات میں تھے اور قوم کے افراد میں شیعہ
پر دنگنڈا بھیلاتے تھے، چنانچہ ہارون رشید تک ان شیعوں کا جن کے ساتھ امام شافعیؒ
بھی تھے معاملہ ہو چکا یا گیا اور اس نے ان کو سلسلہ میں طلب کر لیا، کہا جاتا ہے کہ طرف
ہم مازن قاضی ہمنان نے امام شافعیؒ کو اس الزام میں شامل کیا اور حماد بربری ان لوگوں
عراق میں لایا اور یہ لوگ رشید کے پاس شہر قمر میں حاضر ہوئے،

اگر رشید کے حاجب فضل بن ربیع کی مدافعت سے امام شافعیؒ کی برائت نہ ثابت
ہوتی ہوتی تو وہ اُس الزام کی وجہ سے بڑے خطرے میں پڑ جاتے، امام شافعیؒ نے اس
الزام سے بچنے کے لیے جو فقرے کہے وہ یہ ہیں کہ ”کیا میں اُس شخص کو چھوڑ سکتا ہوں جو یہ
کتاب ہے کہ میں اس کے چچا کا لڑکا ہوں (رشید) اور اس شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہوں
جو یہ کتاب ہے کہ میں اس کا غلام ہوں“ (امام شیعہ) رشید پر اس فقرہ کا سخت اثر ہوا اور
ان کی رہائی کا حکم دیا اور ان کو صلہ عطا کیا،

اسی موقع پر امام شافعیؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی سے
 سیل جول پیدا کیا اور فقہائے عراق کی کتابوں سے دقت حاصل کی اور طریقہ الحدیث
 پر ان معلومات کا اضافہ کیا، انھوں نے امام محمد بن الحسنؒ سے مناظرات بھی کئے، جن کی
 خبر رشید کو ملی تو ان سے بہت خوش ہوا اور امام شافعیؒ کی کتابیں ان مناظرات سے بھری ہوئی ہیں
 امام شافعیؒ عراق سے حجاز کو واپس آئے، اور ایک مدت تک مکہ میں رہ کر افادہ و تنفیذ
 کرتے رہے اس وقت تک ایک ایسی جگہ تھی جہاں تمام ملکوں کے علماء آتے رہتے تھے اور
 امام شافعیؒ ان سے ملتے تھے ان سے مناظرہ کرتے تھے، ان سے یہ اور ان سے وہ اخذ
 کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ۱۹۵ھ میں رشید کی وفات اور عبداللہ الامین کے خلیفہ ہونے
 کے بعد دوبارہ عراق میں آئے اور اس آمد میں علیہ عراق کی ایک جماعت نے انکی شاگردی
 اختیار کی اور ان سے کسب علم کیا اور یہیں انھوں نے ان کو وہ کتابیں مل کر ان میں جو نکتے
 اپنے مذہب عراقی یا مذہب قدیم پر لکھی تھیں اس آمد میں وہ محمد بن ابی حسان الزبیدی کے یہاں
 آئے تھے، اور دو سال تک قیام کیا تھا، امام محمد بن حسنؒ کا انتقال ہو چکا تھا اور عراق میں
 تلامذہ امام ابو حنیفہؒ میں اس وقت حسن بن زیاد دلولی تھے، لیکن امام شافعیؒ حسب طرح امام محمد
 بن الحسنؒ کے ساتھ معروف مناظرہ تھے ان سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد وہ
 حجاز کو جبکہ بغداد میں ان کو کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی اور بہت سے علماء ان کے
 طریقہ کو قبول کر چکے تھے، واپس آئے، پھر ۱۹۵ھ میں دمیتری بار عراق میں آئے اور وہاں
 چند مہینے قیام کر کے مصر کا سفر کیا اور فسطاط میں بطور ایک معزز ہمان کے عبداللہ بن عبدالمکرم
 یہاں آئے اس وقت مصر میں امام مالکؒ کا مذہب پھیلا ہوا تھا، اور اکثر علماء مصر کا
 یہی مذہب تھا، اور تلامذہ مالکؒ میں جن لوگوں نے ان کا کلام سنا اور ان سے روایت کی تھی

عبداللہ بن عبدالحکم اور شہب باقی رہ گئے تھے،
 مصر میں امام شافعی کی قابلیت اور اُن کی کلامی قدرت کا اظہار ہوا اور انھوں نے
 اپنے مصری تلامذہ کو اپنی جدید کتابیں المارکوا میں اور یہی اُن کا مصری یاجد مذہب ہے وہ
 مصر میں براہِ مقیم رہے، یہاں تک کہ سترہ ہجری میں وفات پائی اور قبرہ بنی عبدالحمید میں دفن
 ہوئے اور موت و حیات دونوں میں مصری اُن کو بزرگ سمجھتے رہے، یہاں تک کہ وہ پہلے
 حجازی تھے اور اب مصری ہو گئے، امام شافعی پہلے امام ہیں جنہوں نے متصل سفر کر کے
 بذاتِ خود اپنے مذہب کی اشاعت کی اور خود اپنے تلامذہ کو اپنی کتابیں المارکوا میں،
 اُن کے علاوہ دوسری کبار ائمہ کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی، امام شافعی کے مذہب کی بنیاد
 اُن کے رسالہ اصولیہ میں مدون کی گئی ہے، وہ ظواہر قرآن سے استدلال کرتے ہیں تاکہ
 کہ کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ ظاہر قرآن مراد نہیں اُس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں
 اور خبر واحد پر عمل کرنے کی جب اُس کا راوی ثقہ ہو سخت حمایت کرتے ہیں اور جب حدیث کا
 سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہ متصل پہنچ جائے، تو امام مالک کی طرح اُس کے
 بعد وہ کسی عمل کی جو حدیث کی تائید کرتا ہو، اور اہل عراق کی طرح شہرت حدیث کی شہرہ
 نہیں لگاتے، حدیث کی اس تائید کی بنا پر ان کو اہل حدیث میں نہایت حسن قبول
 حاصل ہوا، یہاں تک کہ اہل بغداد اُن کو ناصرِ سنت کہتے تھے، وہ احادیث صحیحہ کو اسی
 نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور دونوں کو واجب الاتباع
 سمجھتے ہیں، حدیث کے بعد وہ آجاء پر عمل کرتے ہیں اور اُن کے نزدیک آجاء کے معنی یہ
 ہیں کہ اُس کے خلاف کا علم نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اُن کے نزدیک
 آجاء کا علم ناممکن ہے، لیکن جب کوئی دلیل منصوص موجود نہیں ہوتی تو وہ قیاس پر ہیں

شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اُس کیلئے کوئی اصل معین موجود ہو، اور اہل عراق جس چیز کو
استحسان اور ملکی جس چیز کو استصلاح کہتے ہیں اُنھوں نے اُس کی شدت کے ساتھ تردید
کی ہے، البتہ وہ استدلال پر عمل کرتے ہیں جو اس کے قریب قریب ہے،
امام شافعی کی ثلاث چونکہ حجازیوں اور عراقیوں کی فقہ اور بدوُن کی نصاحت کا
مجموعہ تھی اس لیے وہ مناظرہ اور خوبی تحریر میں یکساں تھے، اور اُن کی تحریر اس زمانے کے
بلغ ترین النشار و ازون مثلاً جاحظ وغیرہ سے کم درجہ نہیں رکھتی تھی

تلامذہ شافعی و روافد مذہب شافعی

امام شافعی کے تلامذہ عراق اور مصر دونوں میں موجود تھے، چنانچہ اُن کے عراقی
شاگردوں کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ابو ثور ابراہیم بن خالد بن الیمان الطبری البغدادی، اُن کی فقہ کا دار و مدار ہے
پر تھا، اور اہل عراق کے قول کو لیتے تھے، لیکن جب امام شافعی بغداد میں آئے تو اُن سے
تعلیم حاصل کی، وہ اگرچہ امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں بلکہ جب ان کو کوئی دلیل لمباتی ہو
تو اُن کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اُن کا شمار انہ فقہائے شافعیہ میں ہے اُن کی چند مخصوص
رائیں ہیں، ان کا ایک خاص مذہب ہے اور اُن کے پیرو بھی ہیں، لیکن اُن کا
مذہب بہت دنوں تک قائم نہ رہ سکا، ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں کہ ”وہ اپنی مرویات
میں ثقہ اور حسن النظر ہیں، لیکن اُن کے چند شاذ مسائل ہیں جن میں اُنھوں نے
جمہور سے اختلاف کیا ہے، اور لوگوں نے اُن کو ائمہ فقہاء میں شمار کیا ہے، اُنھوں نے
جن مسائل میں جمہور یا امام شافعی سے علحدگی اختیار کی ہے وہ حسب ذیل ہیں“

(۱) تمام فقہاء کے نزدیک قرض وصیت پر مقدم ہے، لیکن ابو ثور نے خدا کے ظاہر قول کی بنا پر وصیت کو مقدم کیا ہے،

من بعد وصیت یوصی بھلا و دین وصیت یا قرض کے بعد

(۲) کسی خریدے ہوئے مال میں عیب نکل آنے پر واپس کرنے کا اختیار رضا میں کے ساتھ صرف گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے یا ایسے فعل سے جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ رضا مندی ہے، لیکن امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ یہ اختیار فوراً حاصل ہوتا ہے

(۳) جب دو آدمی قبلہ کے رخ میں اجتہاد کریں اور دونوں کے اجتہاد کا نتیجہ ایک دوسرے سے مختلف ہو تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی اقتدار کر سکتا ہے اور ہر ایک اسکی جہت کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ان کے علاوہ اور لوگوں کے قول کے مخالف ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے

ابن ثور نے ۲۴۴ھ میں (اور ابن خلکان کے قول کے مطابق ۲۴۵ھ میں)

وفات پائی،

(۲) احمد بن حنبل اور ان کا حال مستقلاً آگے آئے گا،

(۳) حسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی البخاری وہ مذہب قدیم کے سب سے زیادہ ثقہ راوی ہیں اور کتاب عراقی انھیں کی طرف منسوب ہے امام شافعی کی مجلس میں وہی قرائت کرتے تھے اور ان کی قرائت کے ذریعہ سے احمد ابو ثور اور کرامیسی نے سماعت کی ہے وہ سواد کے ایک گاؤں زعفرانیہ کی طرف منسوب ہیں اس کے بعد بغداد کے بعض دروہب میں قیام کیا اور وہ ان کی طرف منسوب ہو گیا، زعفرانی نے سفیان بن علیہ اور امام شافعی وغیرہ سے حدیث سنی اور مسلم کے علاوہ امام بخاری وغیرہ

انکے حدیث نے اُن سے روایت کی، امام شافعی کو ان کی فصاحت بہت پسند تھی، یہاں تک کہ اُن کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے بغداد میں ایک ایسے نبطی کو دیکھا جو عربی معلوم ہوتا تھا، اور اُس کے مقابل میں میں نبطی نظر آتا ہوں، انھوں نے منہ میں دھات پائی،

(۴) ابو علی الحسین بن علی الکراہیسی، انھوں نے پہلے عراقیوں کے مذہب کے مطابق فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر امام شافعی سے فقہ سیکھی اور اُن سے اور اُن کے علاوہ اور لوگوں سے حدیث سنی، امام شافعی نے اُن کو زعفرانی کی کتابوں کی اجازت دی، لوگوں نے ان سے روایت کرنے میں اجتہاد کیا ہے، کیونکہ مسئلہ لفظ یعنی اس کہنے کی وجہ سے کہ ”میرا قرآن کے الفاظ کو پڑھنا مخلوق ہے“ امام احمد بن حنبل نے ان کو مٹھون کیا ہے اور یہ ایک عجیب بات ہے محمد بن عبد اللہ الصیرفی الشافعی کہتے ہیں کہ حسین کراہیسی اور ابو ثور سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ حسین علم و حفظ میں ممتاز ہیں اور ابو ثور علم بن اُن کے عشر عشر بھی نہیں، لیکن مسئلہ لفظ کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے اُن کے بارے میں کلام کیا اور وہ پست ہو گئے، لیکن ابو ثور کی تعریف کی تو وہ بلند رتبہ ہو گئے،

(۵) احمد بن یحییٰ بن عبد العزیز البغدادی، لفظ ”وہ بغداد میں امام شافعی کے کبار تلامذہ میں تھے، پھر احمد بن ابی داؤد کے شاگرد ہو گئے، اور ان کی رائے کا اتباع کیا، ابو عاصم کہتے ہیں کہ وہ حافظوں، زاہدوں اور مضیقوں میں سے ایک ہیں، چونکہ انکی آنکھ میں خرابی تھی اس لیے امام شافعی نے اپنی کتابوں کی قرات سے اُن کو منع کیا، مستزاد کے خیالات کی پیروی نے ان کو اپنے درجہ سے گرا دیا تھا، ابن سبکی کہتے ہیں کہ وہ بہت سے قابل اعتراض مسائل کے قائل تھے، مثلاً ان کے نزدیک طلاق بالصفات

جائز نہیں کیونکہ جب نکاح متہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ایسا عقد ہو جو ایک صحت کے ساتھ معلق ہے، اسی طرح طلاق بالصفہ بھی عقد معلق ہے۔ ابن سبکی کہتے ہیں کہ یہ ایک باطل قول ہے، اور اُس سے خرق اجماع ہوتا ہے، اور یہ ظاہر یہ کہ اُس قول کے مثل ہے جسکی ابن حزم نے محلی وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ جس شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ جب مہینہ کی ابتدا ہوگی تو تجھ کو طلاق ہے، یا اُس نے اور کسی وقت کا ذکر کیا تو اس قول سے نہ سہر دست طلاق واقع ہوگی اور نہ اُس وقت جب مہینہ کا آہٹ ہوگا اور غالباً اس مسئلہ میں ظاہر بہت الگ ہیں

امام شافعیؒ کے عراقی تلامذہ سے جن لوگوں نے فقہ کی تعلیم پائی ان کے نام حسب ذیل ہیں

(۷) داؤد بن علی امام اہل الظاہر، ہم ان کا تذکرہ خاص طور پر کریں گے،
(۸) ابو عثمان بن سعید الانطاہی، انھوں نے فرنی اور ربیع سے علم حاصل کیا، اور بغداد میں ان ہی کے ذریعہ سے امام شافعیؒ کی کتابیں مشہور ہوئیں اور ابن سرج نے ان ہی سے فقہ سیکھی، انھوں نے سترہ وفات پائی،

(۹) ابو العباس احمد بن عمر بن سرج، حسن زعفرانی وغیرہ سے حدیث سنی، اور ابو القاسم الانطاہی سے فقہ سیکھی اور تمام تلامذہ شافعیؒ یہاں تک کہ فرنی پر بھی اُن کو ترجیح دی جاتی تھی، شیخ ابو حامد سمرانی کہتے ہیں کہ ہم ابو العباس کے ساتھ طواہر فقہ میں چلتے ہیں، دقات فقہ میں نہیں چلتے، وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے مناظرہ کی ابتدا کی اور لوگوں کو جہل کا طریقہ سکھایا، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں جنکی تعداد چار سو بیان کی جاتی ہے، ان میں اور داؤد بن علی ظاہری اور اُن کے بیٹے محمد کے درمیان

نہایت مشہور مناظرے ہوئے اور انھوں نے سترہ مین وفات پائی،

(۹) ابو العباس احمد بن ابی احمد الطبری الشہیر بن القاص ابن سرج سے فقہ سیکھی اور وہ مشہور کتابوں مثلاً "مفصل مفتاح" اور ادب القاضی وغیرہ کے مصنف ہیں اور اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب ہے، وہ بہت بڑے امام تھے،
ستتر مین وفات پائی،

(۱۰) ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، ہم ان کا تذکرہ خاص طور پر کریں گے
امام شافعی کے مصری تلامذہ حسب ذیل ہیں

(۱) یوسف بن یحییٰ البویطی المصری، وہ امام شافعی کے مصری تلامذہ میں سب سے بڑے تھے، امام شافعی سے فقہ پڑھی اور ان سے اور عبداللہ بن وہب غیر سے حدیث کی روایت کی، ان کی ایک مشہور مختصر ہے جس کا اختصار انھوں نے امام شافعی کے کلام سے کیا ہے، امام شافعی فتویٰ میں ان پر اعتماد کرتے تھے اور جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا تو ان کے حوالے کر دیتے تھے اور اپنی موت کے بعد ان کو اپنے تمام تلامذہ کا خلیفہ بنایا اور ان کے حلقہ درس سے بہت سے ائمہ نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر تمام ملک میں امام شافعی کے علم کی اشاعت کی، انھوں نے فتنہ خلقِ قرآن میں قید ہو کر بغداد میں ستر مین وفات پائی،

(۲) ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ المزنی المصری وہ ستر مین پیدا ہوئے اور جوان ہو کر تحصیل علم میں مصروف ہوئے اور حدیث کی روایت کی یہاں تک کہ ۹۹ مین جب امام شافعی مصر میں آئے، تو ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، ابو اسحق شیرازی کہتے ہیں کہ "وہ زاہد عالم مجتہد مناظر اور معانی دقیقہ کی تہ میں ڈوبنے والے تھے" امام شافعی نے

اُن کی نسبت فرمایا کہ "مزنّی میرے مذہب کا حامی ہے" جن کتابوں پر امام شافعیؒ کے بڑے دار و مدار رہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں اور حرّاسانِ عراق اور شام کے بہت سے علمائے اُن کا علم حاصل کیا، اور انھوں نے سترھویں و فاتی پائی، مزنّی کبھی کبھی اپنے استاد کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے لیے نئی روایتیں اختیار کرتے ہیں، لیکن شافعیہ ان اختیارات کو مذہب میں نئے اقوال نہیں خیال کرتے اور وہ زیادہ بھی نہیں ہیں

(۳) ربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادی جو اُن کے آزاد کردہ غلام اور جامعِ حق میں موزن تھے، سترھویں میں پیدا ہوئے اور امام شافعیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے بہ کثرت روایتیں کیں وہ اُن کی کتابوں کے راوی ہیں اور اپنی روایت میں نہایت ثقہ خیال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ مزنّی اگرچہ علم دین اور بزرگی میں نہایت بلند رہے ہیں اور جو روایت کرتے ہیں وہ قواعد کے مطابق ہوتی ہیں تاہم جب ربیع اور مزنّی کا کسی روایت میں تعارض ہوتا ہے تو امام شافعیؒ کے ملازمہ ربیع ہی کی روایت کو مقدم سمجھتے ہیں لوگ امام شافعیؒ کی کتابوں کے پڑھنے کے لیے اُطرافِ ملک سے اُن کے پاس سفر کر کے آتے تھے، انھوں نے سترھویں و فاتی پائی،

(۴) حرملہ بن یحییٰ بن عبد اللہ الجبیبی سترھویں میں پیدا ہوئے وہ بہت بڑے امام تھے، ابن وہبؒ سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کیں اور امام شافعیؒ سے فقہ سیکھی اور اُن کے مذہب میں کتابیں تصنیف کیں اُن کے متعلق اُشب کا قول ہے کہ وہ اہل مسجد میں بہترین شخص ہیں انھوں نے سترھویں و فاتی پائی

(۵) یونس بن عبد الاعلیٰ الصدفی مصری سترھویں میں پیدا ہوئے اور سفیان

بن عیینہ اور ابن وہب وغیرہ سے حدیث سُنی اور امام شافعیؒ سے فقہ حاصل کی مصر میں ان پر علمی ریاست کی انتہا ہوئی، اور امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے کہا کہ میں نے مصر میں یونس بن عبد الاعلیٰ سے زیادہ عاقل کسی کو نہیں دیکھا، اُنھوں نے ۲۶۴ھ میں وفات پائی،

(۶) ابو بکر محمد بن احمد المعروف بابن الحداد مرنی کے وفات کے دن پیدا ہوئے وہ حفظ قرآن میں یکتا تھے فقہ میں امام زمانہ اور لغت میں ایک وسیع دریائے معانی تھے کی تہ تک پہنچنے، اور فروغ مولدہ کے استخراج میں لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ یکتا تھے اور اس میں کوئی شخص اُن کی گرد تک کو نہیں پہنچا، فقہ میں کتاب الباہر اور کتاب القضاۃ وغیرہ اُن کی تصنیفات میں ہیں وہ مصر کی زینت اور علم قضا کے بہت بڑے ماہر تھے اُنھوں نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی،

تلامذہ شافعیؒ میں یہی لوگ مشہور ترین ہیں اور اُن کی تصنیفات کے ذریعہ سے لوگوں نے انھیں کے ذریعہ سے امام شافعیؒ کا علم حاصل کیا، ان کے علاوہ اور بھی بہ کثرت لوگ ہیں اور تلامذہ مالکؒ کی طرح ان لوگوں نے بھی امام شافعیؒ سے بہت کم اختلاف کیا ہے جو تھے امام احمد بن حنبل بن ہلال الذہلی الشیبانی المروزی ثم البغدادی ہیں ۳۶۴ھ میں پیدا ہوئے اور یحییٰ بن عیینہ وغیرہ کے طبقہ میں اکابر محدثین سے حدیث سُنی اور امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ اور اُن کے طبقہ کے لوگوں نے اُن سے امام روایت کی چونکہ اُنھوں نے نہایت کثرت سے حدیثین حفظ کیں، اس لیے اپنے زمانہ میں الحدیث کے امام ہو گئے، امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ میں بغداد سے نکلا تو وہاں احمد بن حنبل سے زیادہ فضل زیادہ عالم اور زیادہ فقیہ کسی شخص کو نہیں چھوڑا، امام شافعیؒ جب بغداد میں آئے تو امام احمد

بن جنبل نے اُن سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہ اُن کے بغدادی شاگردوں میں سب سے بڑے ہیں اُس کے بعد خود اجتہاد کیا اور وہ اُن اہل حدیث مجتہدین میں ہیں جو امام شافعی کی طرح صحیح السند ہونے کی حالت میں خبر واحد پر بلا شرط عمل کرتے ہیں اور اقوال صحابہ کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں امام احمد کا شمار فقہاء سے زیادہ اہل حدیث میں ہے انھوں نے سند تصنیف کی ہے جو چالیس ہزار سے زیادہ حدیثوں پر مشتمل ہیں اور اُن کے بیٹے عبد اللہ نے ان سے اسکی روایت کی ہے اور اصول میں اُن کی کتاب طائفة الرسول کتاب التائسخ والمسنوخ اور کتاب لعل ہے

امام احمد بن جنبل سے لوگوں نے اُن کے مذہب کی روایت کی ہے اُن میں مشہورین لوگ حسب ذیل ہیں

(۱) ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی المعروف بالاثرم انھوں نے فقہ میں اپنی کتاب السنن امام احمد کے مذہب پر تصنیف کی ہے اور اُس پر حدیث سے بھی شواہد لائے ہیں

(۲) احمد بن محمد بن الحجاج المروزی، انھوں نے بھی شواہد حدیث کے ساتھ کتاب السنن تصنیف کی ہے

(۳) اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن راہویہ المروزی وہ امام احمد کے بہت بڑے شاگرد ہیں، اور انھوں نے بھی فقہ میں کتاب السنن تصنیف کی ہے

مسئلہ خلق قرآن کی آزمائش میں صرف امام احمد بن جنبل ہی نے ثابت قدمی ظاہر کی کیونکہ مامون نے مسئلہ خلق قرآن کی جو دعوت دی اسکو بہت سے اہلحدیث نے قبول کر لیا، لیکن مسئلہ سے جس میں مامون کی دعوت شروع ہوئی، مسئلہ ۲۳ تک حبیب متوکل نے اس دعوت کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کو عقائد و راے میں آزادی دی امام

امام احمد بن حنبل بالکل ثابت قدم رہے اور اسے کی صحت اور غلطی سے قطع نظر کر کے اس استقلال سے ان کو امام العلماء کا شرف اور درجہ حاصل ہوا، کیونکہ معتقدات کی حفاظت کے لیے تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے شرف کا بہترین ذیورہ ہے امام احمد بن حنبل نے ائمہ ہین وفات پائی،

یہ چاروں ائمہ جمہور اہل اسلام کے وہ ائمہ ہین جن کے مذاہب نے شہرت حاصل کی انکی تدوین کی گئی اور وہ باقی رہے

ائمہ شیعہ

الاص دور میں شیعوں کے دو مذہبوں نے شہرت حاصل کی یعنی شیعہ زید یہ اور شیعہ امامیہ

زید یہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی طرف منسوب ہیں جنھوں نے کوفہ میں ہشام بن عبد الملک کے مقابلہ میں بغاوت کی اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے خلافت کے لیے نبو امیہ اور بنو عباس کے مقابلہ میں حکم بغاوت بلند کیا اور بلاد طبرستان اور بلادین میں بعض کامیابیاں بھی حاصل کیں

اس مذہب کے اصول کی رُو سے ان کے ائمہ میں اجتہاد کی شرط ضروری ہے یہی وجہ کہ ان میں بہ کثرت ائمہ پیدا ہوئے جو فقہ میں اصحاب الراے تھے اور اس دور میں ان کے سب سے بڑے امام الداعی الی اللہ الامام الناصر الحق الحسن بن علی بن الحسن بن زید بن عمر بن علی بن الحسن بن علی تھے جنھوں نے مذہب زید یہ کے متعلق بہت کتبیں تصنیف کیں جن کی ترتیب کتب فقہ کے مطابق دی گئی تھی، مثلاً کتاب الطہارۃ اذ

کتاب الاذان الخ

ان ہی امہ میں امام الداعی الی الحق الحسن بن زید بن محمد بن اسمعیل بن الحسن
 بن زید بن الحسن بن علی نقی جو بہت بڑے عالم تھے، اور بلاد طبرستان پر حملہ کیا اور ۲۵۰ھ
 میں اُسپر قابض ہو گئے، اور اس پر برابر قابض رہے یہاں تک کہ ۲۷۰ھ میں وفات پائی
 انھوں نے فقہ میں کتاب الجامع اور کتاب الایمان وغیرہ تصنیف کی ان امہ میں ایک
 قاسم بن ابراہیم العلوی الیرسی بلاد مین میں صاحب صعدہ تھے، ۲۷۰ھ ۲۸۰ھ میں زید
 قاسمہ اُن ہی کی طرف منسوب ہیں اور کتاب الاشربہ اور کتاب الایمان والنذور اُن کی
 تصنیفات میں ہیں

ان ہی امہ میں سے ہادی کجی بن الحسن بن القاسم بن ابراہیم امام صعدہ ۲۸۰ھ
 ۲۹۰ھ میں اور زید ہادی بن ہادی کی طرف منسوب ہیں اور فقہ میں ان کی ایک
 جامع کتاب ہے

اس دور کے بہت سے علماء و محدثین امامت کے متعلق مذہب زید یہ رکھتے تھے،
 اور بلاد مین کا بڑا حصہ زید یہ شیعہ ہے اور شیعوں کے مذاہب میں یہ مذہب جمہور کے
 مذاہب سے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ زید یہ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین سے زیادہ
 امامت کا مستحق سمجھتے ہیں لیکن دہشخین کی تنقیص نہیں کرتے،

شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے سب سے بڑے امام اُس دور میں امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق
 تھے جو سادات اہلبیت سے تھے، اور اپنی حق گوئی کی وجہ سے صادق کا لقب پایا، تھا، وہ ۲۲۰ھ
 میں پیدا ہوئے اور امام مالک بن انس امام ابو حنیفہ اور بہت سے علماء مدینہ نے اُن سے زیارت
 کی، البتہ امام بخاری نے اُن کی حدیث کی تخریج نہیں کی اُن کے باپ ابو جعفر محمد باقر کا کہ

ادپر گزر چکا ہو اور شیعہ امامیہ کی فقہ کا دار و مدار ان ہی دونوں بزرگوں پر ہے اس دور
 میں ان کے سب سے بڑے مولف ابو نصر محمد بن مسعود العیاشی اور ابو علی محمد بن احمد
 بن ابی نعید ہیں اور زرارہ بن اعین کو بھی جو فقہ حدیث کلام اور تشیع میں شیعوں کے
 بہت بڑے شخص ہیں شیعوں میں بہت بڑی شہرت حاصل ہے وہ ابو جعفر باقرؑ کے
 شاگرد تھے اور ان کے لڑکے حسین بن زرارہ اور حسن بن زرارہ ابو عبد اللہ
 جعفر صادقؑ کے شاگرد ہیں

اس مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ امام معصوم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وحی میں آپ نے ان کو شریعت کے ظاہر و باطن کی تعلیم دی اور انھوں نے جس
 شخص کو امامت میں اپنا خلیفہ بنایا اس کو اس کی تعلیم دی ایسی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک امام
 کے اقوال خود شارع کی نصوص کے مثل ہیں اور احکام اجہاد اور رائے سے نہیں معلوم ہو سکتے
 صرف امام معصوم کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اجتماع عام اور قیاس کو
 یہ لوگ شرعی اصول نہیں سمجھتے، اجتماع کو تو اس لیے کہ جو شخص امام ہیں سے نہیں ہو سکے
 قول کا کوئی اثر نہیں اور قیاس ایک رائے ہے اور دین رائے سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ
 لوگ فقیہ کے بھی قائل ہیں یعنی مخالفین کے شر سے بچنے کیلئے انسان اپنے عقیدہ کے خلاف
 دوسرے عقیدہ کا بھی اظہار کر سکتا ہو ایسی وجہ ہے کہ جب ان کے امام سے روایتیں مختلف
 ہوتی ہیں تو وہ اپنی کتابوں میں اس روایت کو جو جہور کی رائے کے مطابق ہوتی ہیں فقیہ
 پر جمول کرتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہو استنباط
 احکام پر سیاست کا جو اثر پڑا ہو اس کا بغور یہ ہے کہ شیعہ امامیہ کا اسپر اتفاق ہے کہ میراث
 میں بنتی چچا زاد بھائی علاقہ جی چچا پر مقدم ہے حالانکہ ان سب کا قول یہ ہے کہ وراثت کا

دار و مدارِ قربیت پر ہی، اس لیے انسان جب قدرِ ربیت سے قریب تر ہو گا وہ اُس کے دور کے
 قربتدار سے اُس کی درانت کا زیادہ مستحق ہو گا ایسی وجہ ہے کہ اُن کے نزدیک حقیقی چچا یا
 بھائی درانت میں مامون سے مؤخر ہو، لیکن وہ اسکو چچا یا اس لیے مقدم کہتے ہیں کہ حضرت
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی درانت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہم قرار پائیں
 اُن کی جو رائیں جہور کی راییوں کی مخالفت ہیں وہ حسب ذیل ہیں
 (۱) بھانجی کا نکاح خالہ کے نکاح کی حالت میں اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا
 اور بھانجی کے نکاح کی حالت میں خالہ کا نکاح اس کے اذن کے بغیر جائز ہے اور یہی حال
 پھوپھی اور بھتیجی کا بھی ہے

(۲) یہ لوگ نظرِ نیہ اور یہودیہ کے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اور جس آیت سے اسکی کلمت
 ثابت ہے اُس کو خداوند تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ سمجھتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا أَبْهَامَكُمْ
 (۳) مریض طلاق نہیں دے سکتا، البتہ نکاح کر سکتا ہو اس لیے اگر اس نے نکاح
 کر کے بی بی کے ساتھ مباشرت کی تو یہ جائز ہے اور اگر مباشرت نہ کی اور اسی مرض میں گیا
 تو اس کا نکاح باطل ہے، اور عورت کو نہ مہر لیکنی نہ میراث

(۴) رضاعت سے نکاح کی حرمت صرف ان شرائط کے ساتھ ثابت ہوتی ہے
 کہ ایک عورت کا جس نے ایک ہی مرد کے لطف سے بچہ جنا ہو پورے ایک دن اور ایک رات یا
 متصل پندرہ بار دودھ پیا ہو، اور اُن کے درمیان کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا ہو
 (۵) کتاب و سنت میں جس طلاق کا حکم ہے اس کی صورت صرف یہ ہے کہ جب عیبت
 جائزہ ہو کر پاک ہو جائے تو مرد اس کے جماع کرنے سے پہلے دو عادل گواہوں کے سامنے
 ایک طلاق دے پھر جب تک اسکو تین حیض نہ آجائیں وہ اُس سے رجعت کر سکتا ہے اور اگر

اس نے رجعت کر لی تو وہ اُس کے پاس رہی اور اُس کے بعد اسکو دو طلاق کا حق حاصل ہوگا اور اگر رجعت سے پہلے تین حیض گزر گئے تو اسکو اپنے اوپر اختیار حاصل ہوگا اور شوہر اگر منگنی کرنے والوں کے ساتھ چاہے تو اُس سے منگنی کر سکتا ہو، اور اب اگر اُس نے نکاح کر لیا تو وہ اُس کے پاس رہی اور اس کو دو طلاق کا حق حاصل ہوگا اور اُس کے علاوہ جو تھادہ طلاق نہ تھا،

(۶) اگر کسی شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ ”تو مجھ پر حرام ہے“ یا اسکو طلاق بائن باطلاق دے دی یا برتہ یا خلیتہ کہا تو یہ کچھ نہیں طلاق صرف یہ ہے کہ عدت سے پہلے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اُس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے کہ ”بجھ کو طلاق ہے“ یا تو عدت میں بیٹھا اور اس سے طلاق مراد لے اور اُس پر دو عادل آدمی گواہی دیں

(۷) ایک مجلس میں تین طلاق صرف ایک طلاق خیال کیے جائیں گے اس کے علاوہ اور بہت سی راہیں ہیں جنکو وہ اپنے اقوال کی طرف منسوب کرتے ہیں

فنا شدہ مذاہب

فقہاء کے مذاہب میں بعض فقہاء ایسے ہیں جن کے مذاہب کے پیرو موجود تھے اور انھوں نے ایک زمانے تک ان کے مذاہب کی پابندی کی پھر اس کے بعد جو دوسرے مذاہب پیدا ہوئے وہ اس پر غالب ہو گئے اور اُس کے پیروں کا خاتمہ ہو گیا چنانچہ ان مذاہب کے مشہور ائمہ حسب ذیل ہیں

(۱) ابو عبد الرحمن بن محمد الاوزاعی، اوزاعی مینی قبیلہ ذی الکلاع کی ایک شاخ یا دمشقی بن باب الفراء میں کے راستے پر ایک گائون ہے ابو عمر نے ان لوگوں میں قیام کیا،

تو اُن ہی کی طرف منسوب ہو گئے، ورنہ اُن کا اصل خاندان سببی عین التمر سے تعلق رکھتا ہے،
 لیکن خود اد زاعی بعلبک میں شہ میں پیدا ہوئے اور جوان ہونے کے بعد علم حدیث
 کی تحصیل میں مصروف ہوئے اور عطاء بن ابی رباح اور زہری اور اُن کے طبقہ کے
 لوگوں سے روایت کی اور خود اُن سے اکابر محدثین نے روایت کی، امام اد زاعی بہت
 بڑے ادیب اور انشا پرداز تھے اور اُن کے رسائل مشہور ہیں، ولید بن مرثد کہتے ہیں
 کہ میں نے ان سے کوئی بہترین کلمہ ایسا نہیں سنا جسکے سننے والے کو اس کی ضرورت
 پیش نہ آئے کہ وہ اُن کی سند سے اسکو لکھ لے اور میں نے اُن کو کبھی تمغہ مار کر ہنستے
 ہوئے نہیں دیکھا، ان کا ایک قول یہ ہے کہ جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کرنا
 چاہتا ہے تو اُن پر مناظرہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اُن کو عمل سے روک دیتا ہے
 اُن کا قول ہے کہ ”اُن فقہ پر افسوس ہو جو عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے فقہ
 سیکھتے ہیں اور جو چیزیں شہ کی وجہ سے حرام ہیں اُن کو حلال کر لیتے ہیں“ اُن کے استقلال
 کے مشہور مقامات میں وہ گفتگو ہے جو انھوں نے عبداللہ بن علی کے ساتھ اسوقت
 کی جب وہ شام میں آئے اور بنو امیہ کو قتل کیا، چنانچہ جب وہ اپنی فوج میں جھکی تو اُن
 کھینچی ہوئی تختیں موجود تھیں تو انھوں نے اوزاعی کو بلایا اور اُن سے پوچھا کہ بنو امیہ کے
 خون کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا ”تم میں اور اُن میں معاہدے تھے،
 اور تمہیں اُن کو پورا کرنا چاہیے تھا“ اُس نے کہا کہ ”یہ فرض کر لو کہ ہمارے درمیان معاہدہ
 نہیں ہے“ وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرایا اور کشت و خون کو گوارا نہ کیا اور یہ خیال کیا کہ میں
 خدا کے سامنے کھڑا ہوں اب میں نے اُس سے کہا کہ ”اُن کا خون تجھے حرام ہے“ وہ برہم
 ہوا اور غصہ سے اُس کی آنکھیں نکل آئیں اور گردن کی رگین پھول گئیں اور اُس نے

کہا "کیونکہ؟" میں نے کہا کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بجز تین صورتوں کے مسلمانوں کا خون حلال نہیں ہے، ایک تو یہ کہ بیاہا آدمی زنا کرے، دوسرے یہ کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے، تیسرے یہ کہ ایک شخص دین کو چھوڑ دے، اُس نے کہا کہ کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟" میں نے کہا "کیونکہ؟" اُس نے کہا "کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے لیے وصیت نہیں کی تھی؟" میں نے کہا "اگر آپ اُن کے لیے وصیت کرتے تو وہ دو حکم نہ منکر کرتے" اب وہ چُپ ہو گیا اور غصے میں بھر گیا، اُسپر مجھے خیال ہوا کہ میرا سر میرے آگے گرسے گا، لیکن اُس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اُس کو نکالو اور میں نکل آیا،

امام اوزاعیؒ اُن محدثین میں سے تھے جو قیاس کو پسند نہیں کرتے اور اہل شام کا تعلق اُن کے مذہب پر تھا، اور وہ شام کے قاضی تھے، پھر بنو امیہ کی اولاد میں جو لوگ انہیں لگے، اُن کے ساتھ امام اوزاعیؒ کا مذہب بھی اندلس میں گپا پھر تیسری صدی سے نصف چھٹی صدی میں امام شافعیؒ کے مذہب کے مقابلے میں شام میں امام مالکؒ کے مذہب کے مقابلے میں اندلس میں اس مذہب کا پیر غلبہ کیا، امام اوزاعیؒ نے ۱۵۸ھ میں وفات پائی،

(۲) ابوسلمہ بن داؤد بن علی بن خلف الاصبہانی المعروف بالظاہری سنہ ۲۴۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور اسحاق بن راہویہؒ اور ابو نویرؒ وغیرہ سے علم حاصل کیا، وہ امام شافعیؒ کے سخت حامی تھے، اور اُن کی مدح و فضائل میں دو کتابیں لکھیں اور بغداد میں پیر علی ریاست کا خاتمہ ہو گیا، اُس کے بعد انھوں نے خود اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کیا، جسکی بنیاد یہ ہے کہ وہ ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں جب تک کتاب و سنت کی کسی دلیل یا اجماع سے یہ نہ ثابت ہو کہ ظاہر کتاب و سنت مراد نہیں لیکن اگر کوئی نص نہ ملے تو ان کا

عمل اجماع پر ہوتا ہے، اور قیاس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اُن کا قول ہے کہ خود عجم کتاب
وسنت سے ہر مسئلہ کا جواب نکل آتا ہے

امام داؤد ظاہری نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن میں بہت سی ابواب فقہ
میں ہیں اور بہت سی اصول میں مثلاً کتاب ابطال التقليد، کتاب ابطال القیاس، کتاب
خبر الواحد، کتاب الحج الموجب للعلم، کتاب الحجۃ، کتاب الخصوص، وایم کتاب المفسر، وایم کتاب
اُن کے بیٹے محمد نے اُن سے علم حاصل کیا اور اُن کے مذہب پر چلے، وہ فاضل ازیب
شاعر، اخباری اور ظاہر، مستدرین میں سے تھے اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں

امام داؤد کے مقلد اور اُن کے مذہب پر کتابیں لکھنے والے ابو الحسن عبدالعزیز بن
بن محمد بن الخلس ہیں اور اُن کے وقت میں داؤد یون کی ریاست کا اُن پر خاتمہ ہو گیا اور
بعد کو بھی کوئی شخص اُن کا مثل نظر نہ آیا وہ تمام لوگوں کے نزدیک فاضل عالم صادق افتخار
اور مقدم تھے، انھوں نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی

لوگ پانچویں صدی کے نصف حصے تک امام داؤد کے مذہب کا اتباع کرتے رہے
اُس کے بعد اُس کا چراغ گل ہو گیا، انھوں نے بہت سی رایوں میں جمہور کی مخالفت
کی ہے اور یہ اختلاف قیاس وراثے کے چھوڑنے اور ظاہر کتاب وسنت پر عمل کرینکا
نتیجہ ہے، یعنی ابو محمد علی بن احمد بن سید بن حزم الاندلسی المتوفی ۵۰۵ھ کی کتاب المحلی
میں اس قسم کے بہت سے مسائل دیکھے ہیں جن میں بعض یہ ہیں

(۱) طلاق صرف تین الفاظ اور اُن کے مشتقات سے واقع ہوتی ہے طلاق
تسریع، اور فراق، بشرطیکہ ان الفاظ سے کوئی شخص طلاق کی نیت کرے لیکن اگر ان
الفاظ کے متعلق کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے طلاق مراد نہیں لی تو فتویٰ میں اسکی تصدیق کی جائے گی

لیکن طلاق اور اشتقاق طلاق کے متعلق تضارست میں تصدیق نہیں کی جائے گی اور طلاق کے علاوہ بقیہ الفاظ کے متعلق تضارست میں بھی تصدیق کی جائے گی ان الفاظ کے علاوہ جو الفاظ ہیں مثلاً "خلیہ" "برہ" "تو بری ہے" "میں نے تجھ کو بری کیا" "تیری رسی تیری گردن یہ جو" "میں نے تیرے خاندان پر یا خاندان کے علاوہ کسی اور پر بہہ کیا" اور تحریم تخفیر اور تمکات ان کے ذریعہ سے طلاق نہ فتویٰ میں واقع ہوگی نہ تضارست میں خواہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے

(۲) طلاق میں وکالت جائز نہیں

(۳) اگر ایک غائب شخص اپنی بی بی کو طلاق دے تو یہ طلاق نہ ہوگی اور وہ جس طرح پہلے اس کی بی بی تھی اسی طرح اس کی بی بی رہے گی اگر ان میں سے ایک مر گیا تو دونوں میں وراثت جاری ہوگی اور زوجیت کے تمام حقوق دونوں کے درمیان قائم رہیں گے چاہے وہ درخولہ ہو یا غیر درخولہ تین طلاق ہو یا اس سے کم البتہ جب وہ اسکو طلاق کا بیٹھا روانہ کرے اور عورت اس کے بھیجے ہوئے شخص کی خبر کی تصدیق کرے یا اسکی شہادت فیصلہ میں قبول کر لی جائے تو اگر عورت حاملہ ہوگی تو ایسے طہر کے ساتھ پاک ہوگی کہ اس نے اس میں ان کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی

(۴) اگر ایک شخص نے بغیر قصد طلاق محض زبان کی لغزش سے طلاق دیدی اور اسپر گواہ قائم ہو گئے، تو اس کے متعلق طلاق کا فیصلہ کر دیا جائیگا لیکن اگر گواہ نہ قائم ہوئے بلکہ وہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس کے لیے طلاق لازم نہ ہوگی

(۵) طلاق کی قسم لازم نہیں ہو چاہے اس قسم کو پورا کرے چاہے نہ کرے اس کے ذریعہ سے طلاق واقع نہ ہوگی، طلاق وہی ہوگی جس کا حکم خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دیا ہے اور قسم بھی وہی ہے جس کا حکم خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے

ذریعہ سے دیا ہے

دہ، قسم ہی کا حال طلاق بالصنفہ کا بھی ہے اور ان سب سے طلاق واقع نہ ہوگی، طلاق صرف وہی ہے جسکو خداوند تعالیٰ نے حکم دیا، اور اُس کی تعلیم دی، اور وہ حکم یہ ہے کہ طلاق کا ارادہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل اور تجا وزعن حدود اللہ ہے (۷) اگر ایک شخص نے کہا کہ جب مہینہ شروع ہوگا تو مجھ کو طلاق ہے، یا اور کسی وقت کا ذکر کیا تو اس سے طلاق نہ ہوگی نہ اب نہ اُس وقت جب مہینے کا آغاز ہوگا،

(۸) اگر ایک شخص نے اپنی بی بی کو طلاق کا اختیار دیا تو چاہے وہ طلاق لیلے یا نہ لے اس کو طلاق نہ ہوگی

(۹) اگر ایک عورت نے اپنے شوہر کو ناپسند کیا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ وہ اس کا حق نہ ادا کر سکے گی یا یہ کہ شوہر اُس سے بغض رکھے گا اور اس کا حق نہ ادا کرے گا، تو وہ اس کو فدیہ دیکر اُس سے الگ ہو سکتی ہے اور اگر شوہر راضی ہو گیا تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، ورنہ میان بی بی کو اس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف اُن کی رضامندی سے یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے، اور فدیہ بجز دونوں مذکورہ وجوہوں میں سے ایک یا دونوں کے اجتماع کے بغیر جائز نہیں، اور اگر ان دونوں کے علاوہ فدیہ دیا گیا تو وہ باطل ہے اور مرد نے عورت سے جو رقم لی ہے وہ اسکو واپس کر دی جائے گی، اور وہ پہلے ہی کی طرح اسکی بی بی رہے گی، اور صرف شوہر اُس پر ظلم کرنے سے روکا جائیگا، اور عورت اپنی تمام ملکات کو فدیہ میں دے سکتی ہے، اور وہ طلاق رجعی ہوگی، بجز اس صورت کے کہ وہ اسکو تین طلاق دے، یا تین طلاق کے آخر تک طلاق دے، یا وہ غیر موطوہ ہوا اور اگر اس نے عدت کے زمانے میں رجعت کر لی تو یہ جائز ہے، عورت پسند کرے یا نہ کرے، اور عورت سے شوہر نے جو

رقم لی ہے وہ واپس کر دیگا،

(۱) طلاق اور رجعت دو عادل گواہوں کے بغیر جائز نہیں
معلوم ہوتا ہے کہ بغداد میں علم اکورائے اور استنباط کی جام آزادی حاصل تھی
اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اور دوسرے فقہاء کی مخالفت سے ان کو کوئی مضرت
نہیں پہنچتا تھا، لیکن اندلس میں علماء کو یہ آزادی حاصل نہ تھی کیونکہ وہ ان کے علماء نے ابن جریر
کو ان رایوں کی بنا پر جو انھوں نے اپنے مذہب کے خلاف اختیار کی تھیں اپنا آماجگاہ
بنالیا اور امرائے دونین ان کے خلاف شورش پیدا کی اور ان کو ان سے ڈرا کر ان کو
خوف زدہ کرنا چاہا، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوئے، اور اپنی رائے سے باز نہ آئے، کیونکہ وہ ایک
بہت بڑے شخص تھے، اور ہر بڑا شخص اپنے عقیدہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن ہم قوت
ان کی رائے کی صحت اور غلطی سے بحث کرنا نہیں چاہتے، صرف گذشتہ زمانے کی ایک حالت
بیان کرنا چاہتے ہیں

میں نے طبقات الشافعیہ سبکی میں ظاہریہ کی رائے کے متعلق ایک فصل اس بحث پر
دیکھی ہے کہ فروعات میں ان کی رائے کا اعتبار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انھوں نے اس کے
متعلق تین قول بیان کیے ہیں

(۱) عموماً ان کا اعتبار ہو اور یہی قول صحیح ہے

(۲) عموماً ان کا اعتبار نہیں اور استاد ابواسحاق نے اس رائے کو جمہور کی طرف

منسوب کیا ہے

(۳) قیاس جلی کی مخالفت رایوں کے سوا ان کی اور رایوں کا اعتبار ہو
ابن سبکی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ امام داؤد ظاہری قیاس جلی کے متکرمین

صرف قیاسِ خفی کے منکر ہیں اور ابن سبکی نے اُن کے ایک رسالہ کی جس کا نام مہول ہے ایک عبارت بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”قیاس کے ساتھ حکم کرنا ضروری نہیں اور استحسان ناجائز ہے“ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو حرام کر دیں پھر اسکے علاوہ دوسری چیز کو ایک شخص اس لیے حرام کرے کہ وہ اس کے مشابہ ہے، البتہ اگر آپ اس علت کو بتا دیں جس کی وجہ سے حرمت ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے، مثلاً آپ یہ کہیں کہ گھوڑے کے بیلے میں گھوڑے اس لیے حرام کیا گیا کہ وہ ناپ کر فرو ہوتا ہے اور اُس کی پٹے کو ڈھوڑا لیا کیونکہ اس میں خون لگا ہوا ہے، اور اُس کو مار ڈالا کیونکہ وہ سانپ ہے، کیونکہ اُس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جس وجہ سے حکم دیا تھا، اسکو بتا بھی دیا تھا، اور جو حکم ایسا نہ ہو اسکو بلا چون و چرا مان لینا چاہیے، اور اُس کے علاوہ جو ہے اُس سے خاموشی اختیار کی ہے، اور وہ اُن چیزوں میں داخل ہے جو معائنہ کر دی گئی ہیں، گویا جس حکم کی علت یہ تصریح بیان کر دی گئی ہے اسکو وہ قیاس نہیں کہتے،

(۳) ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری

۲۲۶ھ میں آمل طبرستان میں پیدا ہوئے، اور تحصیلِ علم اور تمام شہروں کی سیاحت کی اور اس قدر علم حاصل کیا کہ اُن کے معاصرین میں کوئی ان کا شریک نہ تھا، وہ کتاب اللہ کے حافظ، اصول صحابہ و تابعین کے ماہر، آیام الناس اور ان کی تاریخ کے عالم تھے اُن کی تصنیفات میں وہ مشہور تاریخ ہے کہ عربی تاریخوں میں کوئی تاریخ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد نہیں نیز وہ تفسیر ہے کہ اب تک اس کے مثل دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی کتاب تہذیب اللغات بھی ان ہی کی تصنیف ہے لیکن اُنھوں نے اسکو پورا نہیں کیا، اُن کی ایک کتاب اختلاف الفقہاء بھی ہے، میں نے مصر کے کتب خانہ میں اس کا ایک قلمی ٹکڑا دیکھا تھا جو علی

اور بہت بڑی عقل پر دلالت کرتا تھا،

انھوں نے ابتدا میں ربیع بن سلیمان مصری فقہ شافعیؒ پڑھی اور یونس بن عبد علیؒ اور بنی عبد الحکم سے فقہ مالکؒ حاصل کیا، اور ابو قتیل سے رے میں اہل عراق کی فقہ سنی کے بعد ان کا علم وسیع ہو گیا اور ان کا اجتہاد اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اپنی فقہی کتابوں میں انھوں نے اپنا ایک خاص مذہب اختیار کر لیا، ان کتابوں میں ایک کا نام طلیف القول ہے اور یہ وہ اقوال ہیں جنکو انھوں نے منتخب کیا ہے، ان کی ایک کتاب کا نام خیف ہے جسکو انھوں نے وزیر کتفی کی فرمائش سے لکھا ہے، اُس کے بعد کتاب البسیط شروع کی اور اس میں کتاب الطہارۃ کو لکھا، اور اکثر صلاۃ کی اُس سے تخریج کی اور کتاب الحکام دالمحا ضرر و السجلات کی اُس سے تخریج کی،

ان کے دہ تلامذہ جنھوں نے ان کے مذہب کے موافق فقہ کی تعلیم پائی حسب ذیل ہیں
 (۱) علی بن عبد العزیز بن محمد دلابی، انھوں نے تلامذہ داؤد بن مغاس
 مقدم الذکر کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 ان کی تصنیف ہے،

(۲) ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن ابی اللہ الکاتب

(۳) ابو الحسن احمد بن یحییٰ النجم المتکلم، کتاب المدخل الی مذہب الطبری و لمعة مذہبہ،
 کتاب الاجماع فی الفقہ علی مذہب الطبری اور کتاب الرد علی المخالفین ان کی تصنیفات
 سے ہیں

(۴) ابو الحسن الدقیقی الحلوانی

(۵) ابو الفرج المعانی بن زکریا المنہرجانی، دہ امام ابو جعفر طبری کے مذہب اور انکی

کتا بون کے حفظ میں لکیتا ہیں، اس کے ساتھ بہت سے علوم کے ماہر اور ذکاوت کا فطرہ اور حاضر جوابی میں معروف ہیں، امام طبری کے مذہب کے مطابق فقہ میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں

یہ مذہب پانچویں صدی کے نصف حصہ تک مشہور اور معمول بہرہ میں رہا ہے یہ وہ مشہور مذاہب ہیں جن پر ایک زمانہ تک عمل کیا گیا، اُس کے بعد اُن کے جاننے والوں کا خاتمہ ہو گیا اور اُن کے آثار صرف کتا بون میں محفوظ رہ گئے، ان کے علاوہ اور بھی بیشمار ائمہ ہیں جو خود اجتہاد کرتے تھے، لیکن اُن کے مذہب کی اشاعت کے لیے اُن کو منقلد میر نہیں ہوئے، مثلاً اہل مصر کے امام اور امام مالک کے دوست یث بن سعد جن کی نسبت امام شافعی کا قول ہے کہ وہ امام مالک سے زیادہ فقیہ ہیں، لیکن اُن کے تلامذہ نے اُن کا نام ادچا نہیں کیا، اور بھی بہت سے ائمہ ہیں جن کی تاریخ کے استقصاء کی گنجائش صفحات کاغذ میں نہیں

خلاصہ یہ کہ یہ دور اجتہاد کا دور تھا، اس میں تقلید کا اثر نہ تھا، بالخصوص ائمہ کے طبقہ اولیٰ کے تلامذہ میں تو تقلید کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا، اس کے بعد کے طبقات میں بے شبہ تقلید کی ہتھوڑی سی خوبنویابی جاتی رہی، لیکن اُن میں سے جب کوئی شخص چاہا اور استطاعت کی قدرت پاتا ہو تو وہ فوراً ناکل ہو جاتی ہے اور آزادی سے نہایت وسعت کے ساتھ بائی جاتی تھی، اُس کے بعد ہم ایک فصل میں مذاہب اربعہ کی اشاعت اور جمہور اہل اسلام کے لیے اُن کی پابندی کا سبب بیان کریں گے

(۹) تفریع مسائل ✓

اس دور سے پہلے فقہ نہایت سادہ تھی، کیونکہ جو ذاتیات پیش آتے تھے وہ اُن کے

متعلق حکم کے اظہار تک محدود تھی اور فقہاء فرضی مسائل پر کوئی حکم صادر نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور میں فقہانے نہایت وسعت کے ساتھ مسائل ایجاد کیے، اور ان کے احکام مستنبط کیے، جن میں اہل عراق کو سب پر تفوق حاصل تھا، ان لوگوں نے قوت تحنیل پر اعتماد کیا اور لوگوں کے لیے ہزاروں ایسے مسائل نکالے جن میں بعض کا وجود ممکن ہے اور بعض ایسے ہیں کہ نسلیں گزر جائیں گی لیکن کوئی شخص ان کے وجود کو محسوس کر سکے گا اور مختلف ممالک کے وہ فقہاء جو قیاس کو فقہ کا ایک اصول سمجھتے تھے، اس معاملہ میں فقہاء عراق کے دست نگر تھے

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اُنھوں نے تین جہزون کو سیکڑوں مسائل کی بنیاد قرار دیا ہے اور ان کے جواب دینے میں نہایت مشقت کی ہے یعنی غلام اور ان کے تصرفات، بی بی اور اس کی طلاق، قسم اور قسم شکنی، غلاموں کے بارے میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہ کثرت ان کے قبضہ میں تھے، اور اسی کثرت نے ان کے خیالات کو ان کی طرف مبذول کرایا، یہی وجہ ہے کہ معاملات کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس کے اکثر مسائل کی بنیاد نوڈی اور غلام پر ہوا، بیع، اجارہ، شریکۂ رہن، وصیت اور عتق وغیرہ سب میں ان ہی کے متعلق مسائل نظر آئیں گے

لیکن عورت اور اس کے طلاق کے متعلق میں نے اس اصل پر غور کیا جس نے طلاق کے ان مسائل کی طرف فقہاء کو توجہ دلائی تو مجھے اس کے معلوم کرنے میں کامیابی ہوئی، اگر ایک ہذیانی آدمی سے بھی مسائل کے وقوع کا تصور ہو سکے تو اُنھوں نے اس کا جواب تیار کر لیا ہے اور اگر مفتی یا قاضی سے ان کا سوال کیا جائے تو ان کو جواب دینے میں کوئی توقف نہ ہوگا، رہی یہ بات کہ ان مسائل کے وجود کا تصور مشکل ہے تو اس

تعجب اور بڑھ جاتا ہے، اور ان پر جو وقت صرف کیا گیا اس پر سخت افسوس ہوتا ہے
 میں نے امام محمد بن حسن کی کتاب جامع البکیرین پڑھا ہے کہ اگر ایک شخص کے تین بیہا
 ہوں جن میں ایک کا نام زینب دوسری کا عمرہ، اور تیسری کا حمادہ ہو اور اس نے کسی کے
 ساتھ مباشرت نہ کی ہو اور وہ زینب سے کہے کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو عمرہ کو طلاق
 ہو جائے گی پھر اس نے عمرہ سے کہا کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو وہ حمادہ کو طلاق ہو جائی
 پھر اس نے حمادہ سے کہا کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو زینب کو طلاق ہو جائے گی اس نے
 بعد اس نے زینب کو طلاق دی تو اس کو یہ طلاق ہو جائے گی اور عمرہ کو قسم شکنی سے
 طلاق واقع ہوگی لیکن ان دونوں کے علاوہ اور کسی عورت کو طلاق نہ ہوگی اور اگر
 اس نے زینب کو طلاق نہ دی بلکہ عمرہ کو طلاق دی تو عمرہ کو یہ طلاق ہو جائے گی اور حمادہ
 قسم شکنی سے مطلقہ ہوگی اور زینب پر کوئی طلاق نہ پڑے گی اور اگر اس نے عمرہ کو طلاق دی
 بلکہ حمادہ کو طلاق دی تو حمادہ پر یہ طلاق پڑے گی اور زینب قسم شکنی سے مطلقہ ہوگی اور عمرہ پر قسم شکنی
 کی وجہ سے دوسری طلاق پڑ جائیگی کیونکہ اس نے زینب کے متعلق قسم شکنی کی اس لیے اس قسم شکنی کی وجہ سے
 مطلقہ ہو جائے گی لیکن اگر اس نے کسی عورت کو کوئی طلاق نہ دی بلکہ کہا کہ تم میں سے کسی کو
 طلاق ہے پھر قبل اس کے کہ وہ بیان کرے کہ اس نے کس عورت کو طلاق دی وہ
 فرمایا تو عمرہ کو نصف مہر ملے گا، وراثت نہ ملے گی اور زینب اور حمادہ کو ایک پورا مہر اور
 ایک چوتھائی مہر ملے گا جو ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائے گا، میراث بھی ان کو
 نصف ملے گی جو ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائے گی اور نصف وراثت وراثت
 کو ملے گی کیونکہ عمرہ ہر حالت میں مطلقہ ہوگی اور ایک حالت میں زینب اور حمادہ دونوں
 پر طلاق پڑے گی اور ایک حالت میں صرف ان میں سے ایک مطلقہ ہوگی اس لیے ایک

حالت میں ان کو ایک ہر اور دوسری حالت میں ڈیڑھ ہر لگا، اس لیے ان کو ایک ہر اور اس کا چوتھائی حصہ ملے گا، لیکن وراثت تو ایک حالت میں ایک کو بیگی اور ایک حالت میں ان دونوں میں سے کسی کو نہ ملے گی اس لیے نصف میراث دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گی

اس کے بعد دوسرے مسئلہ میں ان بی بیوں کو جن کے ساتھ اُس نے مباشرت نہیں کی ہے چار فرض کیا ہے، اور حساب اور کسور کو زیادہ کر دیا ہے اور میں نے امام محمد بن ادویس شافعی کی کتاب الامامین پڑھا ہے

طلاق بالحساب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہو جسکے قبل یا جس کے بعد ایک ہے تو اسپر دو طلاق پڑ جائے گی، لیکن اگر اُس نے کہا کہ میں نے ایک طلاق مراد لی ہے اور اُسکے پہلے اور بعد سے طلاق مراد نہیں لی ہے تو فیصلہ میں اُسکا اعتبار نہیں کیا جائیگا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اعتبار کیا جائیگا، اور اگر اُس نے بی بی کو ایک طلاق دیکر پھر رجعت کر لی اسکے بعد کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہے جسکے پہلے ایک ہے اور اُس نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اُس کے پہلے میں اس کو ایک طلاق دے چکا تھا تو قسم لینے کے فیصلہ میں بھی اس کی بات مان لی جائے گی اور اگر کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک ہے پھر خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اس طلاق کے بعد تجھ کو ایک وقت کے بعد ایک طلاق دوں گا یا تجھ کو صبر نہ اُسی وقت کے بعد وہ طلاق دوں گا تو فیصلہ میں اُس کا اعتبار نہیں کیا جائیگا، اور فیما بینہ و بین اللہ اعتبار کیا جائیگا، اگر کسی شخص نے

اپنی بی بی سے کہا کہ تیرا بدن، یا تیرا سر یا تیرا پاؤں یا تیرا ہاتھ یا اس کے کسی اور عضو یا اسکی
 انگلی یا اس کے کسی پورے نام لیا تو عورت کو طلاق پڑ جائے گی اور اگر اس سے کہا کہ تیرے
 بعض کو طلاق ہے یا تیرے کسی جزو کو طلاق ہے یا ہزار جزو میں سے کسی جزو کا نام لیا تو اسکو
 طلاق پڑ جائے گی کیونکہ طلاق کے اجزاء نہیں کیے جاتے، اور اگر اس سے کہا کہ تجھ کو ایک
 طلاق کے دو نصف حصہ کے برابر طلاق ہے تو اس پر صرف ایک طلاق پڑے گی، البتہ اگر وہ دو
 طلاق مراد لے، یا یہ کہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نصف اس کے حکم سے جو تھا واقع ہوا اور نصف اس کے
 حکم سے جو تھا نئے سرے سے دیکھائے گی تو وہ طلاق پڑ جائے گی اسی طرح اگر اس سے کہا
 کہ تجھ کو ایک طلاق کی تین تہائی یا چار تہائی طلاق ہے ان میں سے ہر ایک ایک طلاق سمجھی جائیگی
 کیونکہ ہر طلاق دو نصف یا تین تہائی یا چار چوتھائی کا مجموعہ ہوتی ہے، البتہ اگر وہ اس سے
 زیادہ کی نیت کرے تو وہ لفظ کے ساتھ نیت کرنے سے واقع ہو جائے گی اگر ایک شخص نے
 اپنی بی بی کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ایک ایسی عورت ہے جو اس کی بی بی نہیں
 ہے، پھر کہا کہ تم میں سے ایک کو طلاق ہے تو شوہر ہی کے قول کا اعتبار کیا جائیگا، اگر
 اس نے کہا کہ اس نے اپنی بی بی کو مراد لیا تھا تو اس پر طلاق پڑ جائیگی، اور اگر اس نے
 اجنبیہ کو مراد لیا تھا تو اس کی بی بی کو طلاق نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ اس نے جنبیہ کو
 مراد لیا تھا تو اس سے قسم لی جائے گی اور اسکی عورت ایسی حالت میں ہوگی کہ اس پر طلاق
 واقع نہ ہوگی اور اگر اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق دو میں ہے تو اسکو
 ایک طلاق ہو جائے گی اور اس کے قول "دو میں" کے متعلق سوال کیا جائیگا، اور اگر
 اس نے کہا کہ میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اسکو صرف ایک طلاق ہوگی اور
 اسی طرح انھوں نے اور بھی خیالی اور عجیب صورتیں بیان کی ہیں حالانکہ کتاب اللہ کا

اکثر حصہ خیالی مسائل سے الگ ہے،

کتاب المردودہ بھی جو امام مالک سے منقول ہے طلاق کے متعلق بہت سے مسائل میں اس سے کم نہیں ہے کیونکہ امام محمد بن حسن کی کتابیں اسکی اصل ہیں رہے تدریجاً تو وہ ایک دریا سے ناپیدا کنا ہے تم کو اس میں حیرت انگیز تنوع نظر آئے گا گو یا قسم کی جھگڑ خیالی صورتیں ہو سکتی ہیں اُن فتنے نے اُن کو سامنے رکھ لیا ہے اور اس کے جواب دیے ہیں حالانکہ اُس میں یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے رسم و رواج میں مختلف ممالک کے لحاظ سے اختلاف ہو جاتا ہے کاش قسم غلاموں کی آزادی اور طلاق کے مسائل میں اس دراز نفسی کا سبب مجھ کو معاف ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صدی کے اواخر میں بیت پر قسم لینے کا جو طریقہ پیدا ہوا اُس نے اُس پر اثر ڈالا ہو گا چنانچہ ایک معاہدے میں جو دوسری صدی میں کیا گیا ہے یہ الفاظ مذکور ہیں،

اگر تم نے اس میں کسی چیز کو بدلا یا معاہدہ کی یا اس چیز کی مخالفت کی جس کا تم کو امیر المؤمنین نے حکم دیا، اور اس کتاب میں تم کو اس کا پابند بنایا تو تم خدا، رسول اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری سے بری ہو گئے، اور تم میں سے آج ہر شخص کے پاس جو مال ہے یا پچاس سال تک اُس سے فائدہ اٹھائے گا وہ سیکینون پر صدقہ ہو اور تم میں سے ہر ایک کیلئے پچاس سال تک مکہ کے بیت الحرام کی طرف بطور زکوٰۃ واجب کے چلنا ہو گا، خدا صرف اُس کے پورے کرنے کو قبول کرے گا، اور تمہارا ہر غلام یا تم میں سے ہر شخص پچاس سال تک جس غلام کا مالک ہو گا وہ آزاد ہے اور اسکی ہر عورت کو تین طلاقیں قطعی طور پر پڑ جائیں گی اس میں کسی قسم کی استثناء نہیں ہے،

اور دوسرے معاہدے کے یہ الفاظ ہیں

اگر بن نے تبدیلی پیدا کی انہ تو خدا سے اس کی ولایت سے اُس کے دین سے اور محمدؐ سے
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہو گیا اور قیامت کے دن خدا سے کافر مشرک ہو کر ملون گا اور
 آج میرے پاس جو عورت ہو یا تیس سال تک میں اُس سے نکاح کروں گا اس کو تین قطعی
 طلاقین ہو جائیں گی انہ

کیا بیعت کے ان معاہدوں میں بی بی غلام اور نذر شدہ مال کے داخل کرنے کا
 اثر ان ابواب کے مسائل کی کثرت تفریع پر نہیں پڑ سکتا؟
 جو لوگ اس قسم کی قسمیں لیتے تھے، تمام ائمہ نے اُن کے اغراض کی تائید نہیں کی،
 چنانچہ امام مالک بن انسؒ اور اہل حجاز نے اس قول کے ساتھ کہ ”مجبور کردہ شخص قسم نہیں“
 اُن کی مخالفت کی، گو ابو جعفر منصورؒ کے عہد میں ان کو اسپر سزا دی گئی اور یہ یقینی ہو کہ یہی اسکا
 سبب تھا، امام شافعیؒ نے بھی اس قول کے ساتھ کہ ”جو عورت نکاح میں نہیں آئی،
 اُس کے طلاق کی قسم کھانا بالکل بے اثر ہے“ اُن سے اختلاف کیا، اور ہم کو یہ معلوم نہیں
 کہ اس کی وجہ سے اُن کو کوئی صدمہ پہونچا، کیونکہ وہ ابو جعفر جیسے مستبد شخص کے زمانے میں
 نہ تھے، امام داؤدؒ نے بھی اس قول کے ساتھ کہ ”غیر خدا کی قسم بالکل بے قیمت و بے اثر ہے“
 ان کی مخالفت کی، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس قول کے ساتھ کہ قسم میں استثناء جائز ہو
 گو وہ چند دنوں کے بعد ہو، اُن سے اختلاف کیا جسکے معنی یہ ہیں کہ قسم کھانے کے بعد اگر
 وہ انشاء اللہ کا لفظ کہے تو قسم کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جائے گی، ایک بار منصورؒ سے کہا
 کہ استثناء فی الیمین کے جوازمین امام ابو حنیفہؒ تھمارے دادا ابن عباسؓ سے اختلاف کرتے
 ہیں، چنانچہ ابو جعفر نے اُس کے بارے میں اُن سے پوچھا تو اُنھوں نے کہا کہ جو شخص اس
 استثناء کو جائز رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیس سالہ لڑکی پر تین سالہ لڑکی کی پابندی لازم

نہیں ہو کیونکہ وہ تیری بیعت پر قسم کھائیں گے، پھر نکل کر اس تثنائ کر لیں گے، اس لیے یہ قسم اُن کے لیے لازم نہ ہوگی، اس پر ابو جعفر امام ابو حنیفہؒ سے خوش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ کی بیعت کو دیکھو اور اس کلام سے جس کا نام ان لوگوں نے مباہلہ رکھا ہے اس کا مقابلہ کر دو تو تم کو دونوں زمانوں میں قوم کی روح میں عظیم الشان فرق نظر آئے گا، کیونکہ پہلے زمانہ میں یہ لفظ کہ ”میں تم سے بیعت کرتا ہوں“ حرمینہ کو شامل ہو جاتا تھا اس لیے بیعت کرنے والا نقص بیعت یا اس کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ شریف تھا اور اُس نے وفا پر اپنے شرف کو رہن کر دیا تھا اور اصحاب بیعت حجابیہ اور منصور یہ ایسے لوگ تھے جن کے معاہدے پر صرف اس وقت اعتماد کیا جاسکتا تھا جب اس پر مال کے ضائع، عورتوں کے مطلقہ اور غلاموں کے آزاد ہونے سے مدد لی جائے، اور اُن سب کو دین کا پابند کیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن بیعتوں میں ان ذرائع سے کام لیا گیا اُن میں اکثر بیعتوں کے کرنے والوں نے اُن کو پورا نہیں کیا اور اصحاب شروط کے ایسے حیلے اُن کے پاس موجود تھے جنہوں نے اُن کو اس تنگ دائرے سے باہر نکال دیا،

ان تفریعات کا سلسلہ ابواب عبادات تک بھی پہنچا اور تم کو عبادات کے متعلق بھی بہت سی ایسی صورتیں مل سکتی ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہے اور اُن کے وجود کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن ان بزرگوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو غور و فکر کرنے سے نجات دیدی اور ان کے لیے مسائل کی صورتیں وضع کیں اور اُن کے جواب تحریر کیے،

امام محمدؒ کی کتاب المبسوط بہت بڑی کتاب ہے جو چھ ضخیم حصوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہر جلد کے اوراق کی تعداد بہ قطع کامل پانچ سو ہے اور ان سب میں مسائل کی تفصیل ہے

تو اب تم خود غور کرو کہ اُس کے مسائل کی تعداد کیا ہوگی؟ جبکہ مختصر قدوری میں جیسا کہ لوگوں کا بیان ہو بارہ ہزار مسئلے ہیں تو مبسوط میں کس قدر مسائل ہونگے، حالانکہ مختصر قدوری اُس کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور اُس سے ان بزرگوں کی جدوجہد کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔

میں نے اپنے سامنے امام محمدؒ کی مبسوط اور امام شافعیؒ کی کتاب الام کی ایک ایک جلد ایک ہی موضوع کے متعلق کھین اور ایک بار اس کو اور ایک بار اس کو دیکھنا شروع کیا تو عجیب یہ نکلا کہ امام شافعیؒ لکھتے ہیں تو پڑھنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اُس اصول کو سیکھے اور جانے جس سے استنباط کیا گیا ہے اور مجتہد اپنے اجتہاد سے جس نتیجہ تک پہنچا ہے اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اُن کے جواب دینے کے طریقے بیان کرتے ہیں اس لیے اگر پڑھنے والے کا مقصد جواب مسئلہ کا معلوم کرنا نہ ہو تو وہ بکثرت اُس کے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس غرض کو اُنھوں نے پورا کر دیا ہے، لیکن امام محمدؒ حنا گرد کے لیے لکھتے ہیں اور اس کو مسائل کے جواب سکھاتے ہیں اس لیے وہ فروعات کا ماہر ہو کر نکلتا اور اُس کے دل میں کسی فرع کا تصور نہیں آتا جس کو وہ لکھا ہو انہ بائے اور اس کا جواب اُس کی نظر سے نہ گزرے یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے کا وقت اُس میں اُسی قدر صرف ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مسئلہ کا جواب مل جائے میں اس وقت یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتا کہ کہ اس قدر فروعات فقہیہ کی کثرت صحیح ہے یا غلط؟ میں تم کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تفریع مسائل اس دور کا ایک خاصہ ہے اور صحابہؓ تو تابعینؒ کا یہ طریقہ نہ تھا بلکہ جو مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا اُس کے جواب دینے کو وہ لوگ بڑا سمجھتے تھے اور آئندہ کے دونوں دوروں میں تم کو اُس کا نتیجہ معلوم ہوگا،

مسائل اخیل

تاریخی واقعات میں سب سے عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مذہبی مقنن ایسے مسائل فرض کرے اور لوگوں کو ان کی تعلیم اس غرض سے دے کہ وہ احکام شرعیہ سے کیونکر نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دیل کے متعلق جو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے، کیونکہ وہ قانونی حیوان کے ذریعہ سے ایک مجرم کی رہائی کی تدبیر کرتا ہے اور کبھی کبھی اُس کو اس کا کمال بھی خیال کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اُس کو بہت زیادہ وسعت دے اور لوگوں کے لیے قانونی حیوان کے ذریعہ سے دوسرے حقوق کا باطل کرنا آسان کر دے تو یہ اس کی ذمہ داری کے ضعف کی دلیل خیال کی جائے گی اور وہ بھی جس چیز کو دینی خیال کرتا ہے اُس کے ابطال کے لیے ایسے جیل نہ کرے گا ایسی حالت میں اگر ہم ایک مذہبی آدمی کو دینی احکام کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے پائیں تو ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن ہم کو اس دور میں ایک ایسا شخص ملنا ہو جس نے لوگوں کے لیے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام کتاب کھیل رکھا اور اہل حدیث نے نہایت سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اُس کے مصنف کو شیطان کہا اور اس پر فسق و فجور کے داغ کا نشان لگا یا لیکن اُس کے مصنف کا نام نہ معلوم ہو سکا، لوگوں نے اہل عراق میں سے بعض اصحاب الرائے پر اس کا الزام لگا یا لیکن یہ تعین نہ کر سکے کہ وہ کون ہے؟ اس کے بعض مسائل سے اُس کے مصنف کی بھی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو شخص ایک مسلمان کیلئے فریضہ زکوٰۃ کے چھوڑ دینے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سال قریب ختم کے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا مال اپنے لڑکے یا بی بی پر سہہ کر دو، پھر اُس سے اپنے اوپر لے لو

کیونکہ اب نیا سال شروع ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اس کی نسبت بھٹارا
 کیا خیال قائم ہو سکتا ہے؟ مسائل حیل میں جہرم کے لحاظ سے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے
 ورنہ اس میں استقاطِ شفعہ کے متعلق بہت سے مسائل ہیں اور پابندی قسم سے آزاد
 ہونے کی مثالیں تو اور بھی زیادہ ہیں خدا کی قسم ایک ایسا مذہب جو اُس مطلقہ عورت کو
 وراثت دلوںاتا ہے جس کا شوہر حالتِ مرض میں اس غرض سے طلاق دیتا ہے کہ اُسکو
 وراثت نہ ملے حیلہ و فریب سے بالکل الگ ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کی
 جو کثرت ہوئی اور طرح طرح کے جو مسائل وضع کیے گئے اُس نے کمزور مذہب کے
 لوگوں کو اسپرِ آمادہ کیا کہ کلامِ اللہ کی مدد سے حیلے تراشیں لیکن اُن کے دل میں یہ بات
 نہ تھی کہ اس غرض کے لیے اُن کے مسائل استعمال کیے جائیں گے غالباً ہم اپنے اصل
 مقصد یعنی تاسیخ سے الگ ہو گئے، کیونکہ یہ ایک عجیب چیز تھی جو روایت کی گئی ہوا سلیے
 ہم اس سے بالکل گزر نہیں جاسکتے تھے علامہ ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب اعلام الموقعین
 میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے اگر تم چاہو تو اُس کو دیکھ سکتے ہو،

(۱۰) احکام میں کتابوں کی تدوین

ہم نے جن ائمہ کا تذکرہ کیا، اُن سب کے لیے کتابیں تدوین کی گئیں جن سے
 وہ احکام معلوم ہوتے ہیں جن کو اُنھوں نے مستنبط کیا، اکثر تو ان کتابوں کو اُن کے
 تلامذہ کے تلامذہ نے تدوین کیا ہے اور بعض کتابوں کو خود اُن ائمہ نے تدوین کیا اور
 اپنے تلامذہ کو املا کر دیا ہے، چنانچہ ہم ان کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اُن مذاہب کی
 بنیاد و خیال کی جاتی ہیں

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے متعلق کتابیں

مجموعہ

امام ابو حنیفہؒ کے ملازمہ میں سب سے پہلے اُن کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسفؒ نے کتاب میں تصنیف کیں ابن زیم نے کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ اُن کی اصول دہالی کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکاۃ آخر کتب فقہ تک ہیں ان کے علاوہ اُن کی حسب ذیل کتابیں ہیں

(۱) املار، قاضی بشر بن ولید نے اس کی روایت کی ہے اور امام ابو یوسفؒ کی تقریحات ۳۶ کتابوں پر مشتمل ہے

(۲) کتاب اختلاف الامصار

(۳) کتاب الرد علی مالک بن انس

(۴) کتاب الخراج، اسکو اٹھون نے ہارون رشید کے نام بطور ایک خط کے

لکھا ہے

(۵) کتاب الجوامع، اسکو اٹھون نے یحییٰ بن خالد کے لیے تالیف کیا ہے جو

چالیس کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے اختلاف اور معمول بہ رائے کا

تذکرہ کیا ہے

لیکن اُن کی کتابوں میں ہم کو صرف کتاب الخراج مل سکی ہے جو مصر میں چھاپی گئی

ہے وہ اُس کی ابتداء میں فرماتے ہیں

امیر المومنین نے مجھ سے خواہش کی کہ اس کے لیے ایک ایسی جامع کتاب لکھوں جس پر خراج

عشورہ صدقات اور جزیہ وغیرہ کے متعلق جن پر غور کرنا اور عمل کرنا ضروری ہو عمل کیا جائے

اور اُس سے امیر المومنین کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رعایا سے ظلم دور کیا جائے اور اُن کے معاملے کی اصلاح ہو، خداوند تعالیٰ امیر المومنین کو توفیق دے، اٹھیا کہ راستے پر چلائے، اسپر اس کی مدد کرے اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہو اس سے اُسکو محفوظ رکھے، امیر المومنین نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ وہ جس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے اُس کے متعلق مجھ سے جس چیز کا سوال کیا ہے اُس کی تفسیر و تشریح کروں، چنانچہ میں نے اُسکی تفسیر و تشریح کی، یہ کتاب نہایت عمدہ اور اُس زمانہ کا ایک سرمایہ ہے،

اُن کی تصنیفات میں ہم کو کتاب اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلی بھی ملی ہے جس میں اُنھوں نے اپنے ان دونوں استادوں کے بہت سے اختلافی مسائل بیان کیئے ہیں اور وہ خود بھی امام ابو حنیفہؒ سے اتفاق کرتے ہیں اور کبھی ابن ابی لیلیؒ کی رائے لیتے ہیں، امام شافعیؒ نے اس کتاب کو لیا ہے، اور ابن تیمون امامون راہ حنیفہؒ ابن ابی لیلیؒ ابو یوسفؒ کی رائے کی روایت کرنے کے بعد اُن کے متعلق اپنی ترجیحی رائے کو ذکر کرتے ہیں اور بسا اوقات اُن کی رایوں کے مخالف خود اپنی ذاتی رائے اختیار کرتے ہیں، اس کتاب کے یہ چند مسائل ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس استنباط کا دار مدار رائے پر ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟

صناع کا تاوان

(۱) ایک آدمی نے درزی کو کپڑا دیا اور اُس نے اُس کی قبائلی می، لیکن کپڑے کے مالک نے کہا کہ میں نے تجھ کو قمیص کا حکم دیا تھا، اور درزی نے کہا کہ تم نے مجھ سے قبائلی فرمائش کی تھی، امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ کپڑے کے مالک کا قول قبول کیا جائیگا،

اور درزی کپڑے کی قیمت دیگا اور امام ابو یوسفؒ بھی اسی رائے کو لیتے ہیں لیکن ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک درزی کا قول قبول کیا جائیگا، اور اگر درزی کے پاس سے کپڑا ضائع ہو گیا تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر اور اسی طرح دھوبی اور زنگری وغیرہ پر بھیجے اس صورت کے کہ انھوں نے خود ضائع کیا ہو کوئی تاوان نہیں ہے لیکن ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ گواہوں نے بذات خود ضائع نہ کیا ہو لیکن جو چیز انکے پاس ضائع ہوئی وہ اس کا تاوان دینگے امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ وہ تاوان دین گے مگر کسی اتفاقی حادثہ کی صورت میں نہیں

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جو شخص اجیرین سے تاوان دلواتا ہے، وہ اسکو عاریت پر قیاس کرتا ہے جس کا تاوان لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاریت کا تاوان اس لیے لیا جاتا ہے کہ عاریت لینے والے کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے جب تک وہ اسکو محفوظ طریقہ پر واپس نہ کر دے، وہ اس کا تاوان دیگا اور وہ مثل سلف کے ہے، قاضی شیرازؒ بھی دھوبی سے تاوان لینے کی طرف گئے ہیں چنانچہ انھوں نے ایک ایسے دھوبی سے تاوان دلوایا جس کا گھر جل گیا تھا اُس نے کہا کہ آپ مجھ سے تاوان دلواتے ہیں ہاں لاکھ میل گھر جل گیا ہے بولے اگر کپڑے والے کا گھر جل جاتا تو کیا اُس سے اپنی اجرت نہ لیتا لیکن جو لوگ ان سے تاوان نہیں دلواتے وہ اسکو ودیعت پر قیاس کرتے ہیں عطاءؒ یہ روایت ثابت ہے کہ انھوں نے کہا کہ کاریگر اور اجیر رضانت نہیں ہے البتہ اجیر اور کاریگروں نے جس چیز کو خود ضائع کر دیا ہو اُس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے، اور جس طرح ایک امانت ادا دمی اس امانت کی ضمانت دیتا ہے جبکو اُس نے خود ضائع کر دیا ہو، اسی طرح یہ لوگ بھی ضمانت دین گے اور ضائع کرنے کا جرم کسی سے معاف نہ ہوگا اسی طرح اگر انھوں نے زبردستی سے ضائع کیا ہو تو وہ تاوان دین گے ارسطوؒ کہتے ہیں

کہ میرے خیال میں امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ کارگیر پر بجز اس صورت کے کہ اُس نے خود ضائع کیا ہو تاوان نہیں ہے، لیکن کارگیر دن کے خوف سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔
مشتري کے پاس زمانہ بخيار مين فروخت شدہ چیز کا ضائع ہو جانا

اگر کسی شخص نے ایک چیز اس شرط پر خریدی کہ بائع کو ایک دن تک اُس لیے لینے کا اختیار ہوگا اور خریدار نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ اُس کے پاس ضائع ہو گئی تو امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ خریدار کو قیمت کا تاوان برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اُس نے بیع کی شرط پر اسکو لیا ہے اور یہی امام ابو یوسف کی بھی رائے ہے لیکن ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس صورت میں امین ہیں لیکن اگر خریدار کو واپس کرنے کا اختیار ہو اور وہ اپنے پاس ضائع ہو جائے تو دونوں کے قول میں جس شخص پر اُس نے خریدا ہے وہ اُس پر بطور تاوان کے پڑے گی اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ وہ اُس کی قیمت کو تاوان میں دے گا، ہم ثمن کو بطور تاوان کے اس لیے نہیں دلاتے کہ اس میں بیع مکمل نہیں ہوئی ہے اور تاوان سے اسکو بری اس لیے نہیں کرتے کہ اُس نے اسکو بیع پر لیا ہے جس کا عوض خریدار سے لے گا، اس لیے ہم فروخت شدہ چیز کا تاوان دلوائیں گے، وہ اس کا امین نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی اُس چیز کا امین ہوتا ہے جس کا وہ نہ مالک ہو اور نہ اُس سے کوئی نفع عاجل و آجل اٹھائے صرف اُس کو اصل مالک کے فائدہ کے لیے نہ کہ اپنے فائدہ کے لیے اپنے پاس روک رکھے چاہے واپسی کا اختیار بائع کو پہلے یا مشتری کو اس میں دونوں برابر ہیں کیونکہ بیع کے مکمل ہونے سے پہلے وہ چیز تلف ہو گئی

سے قیمت مال کی اصل قیمت کو کہتے ہیں سہ اور ثمن وہ ہے جو بائع مشتری میں طے ہو جائے،

فیصلہ صرف اُس شریک کے حق میں کریں جس نے تقسیم نہیں کی ہے تو اُنھوں نے اس حکم کو قبول کر لیا اور صرف اُس شریک کے حق میں فیصلہ کرنے لگے جس نے تقسیم نہیں کی تھی، یہی قول اہل حجاز کا ہے اور یہی راے امام شافعی کی ہے

پوری کتاب اسی پسندیدہ روش پر لکھی گئی ہے جس سے وہ طریقہ نہایت واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں جن کو ان ائمہ نے استنباط و انتقاد میں اختیار کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے اور ان کے تلامذہ کے مذہب کے متعلق جس شخص کی کتابیں ہمارے لیے محفوظ رہیں وہ امام محمد بن حسن بن کوان مذہب کی روایت کے ساتھ دوسروں پر تیار حاصل ہوں ان کی کتابوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کی ان سے روایت کی گئی اور وہ اس قدر مشہور ہوئیں کہ قلوب پر ان کو اطمینان حاصل ہو گیا، اور یہ کتابیں ظاہر الروایۃ کے نام سے مشہور ہیں اور دوسری وہ کتابیں ہیں جنھوں نے یہ درجہ نہیں حاصل کیا اور ہم ان کو ان قسم کی کتابوں پر بحث کرتے ہیں

کتاب ظاہر الروایۃ

میں پہلی کتاب جامع الصغیر ہے جس میں وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں جن کو امام محمد سے ان کے دو شاگردون یعنی عیسیٰ بن ابان اور محمد بن سماعہ نے روایت کیا ہے یہ مسائل کتب فقہ کی چالیس کتابوں میں ہیں جن میں پہلی کتاب کتاب الصلاۃ ہو لیکن اس کی ہر کتاب میں ابواب بہت کم کئے گئے تھے اس لیے قاضی ابوطاہر محمد بن محمد الدباس نے اس کی ترویج لے مصنف نے کئی درق میں اس قسم کے مسائل لکھے ہیں لیکن ہم نے طوالت اور غیر دلچسپی کے خیال سے ان کو ظم انداز کر دیا ہے

ترتیب کی تاکہ طلباء پر اس کا یاد کرنا اور پڑھنا آسان ہو جائے، امام محمد اس کتاب کے مسائل کی روایت امام ابو یوسف سے اور وہ امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں اور اس کتاب میں استدلال موجود نہیں ہے۔

دوسری کتاب جامع الکبیر ہے جو جامع صغیر ہی کے مثل ہے، البتہ وہ اس سے بڑی ہے۔

تیسری کتاب مبسوط ہے جو اصل کے نام سے مشہور ہے، امام محمد کی تصنیفات میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں انھوں نے اس قسم کے ہزاروں مسائل جمع کیے ہیں جن کے جوابات امام ابو حنیفہ نے مستنبط کئے ہیں اور ان میں بعض وہ مسائل بھی ہیں جنہیں امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں ان کی عادت یہ ہے کہ اسکو وہ ان آثار سے شروع کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں پھر اس کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اکثر ان مسائل پر خاتمہ کرتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی نے اس باب کے مسائل میں اختلاف کیا ہے اور ان کے ایک شاگرد احمد بن حفص نے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے اور وہ احکام کی علت سے خالی ہے، چوتھی کتاب سیر الصغیر ہے جس میں کتاب الجہاد کے مسائل ہیں

پانچویں کتاب سیر الکبیر ہے، اور وہ فقہ میں ان کی آخری تصنیف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے راوی ابو حفص احمد بن حفص نے ان سے اس کی روایت نہیں کی ہے، کیونکہ ابو حفص کے عراق سے واپس آنے کے بعد انھوں نے اس کو تصنیف کیا ہے اس لیے اس کے کسی مسئلہ میں انھوں نے امام ابو یوسف کا نام نہیں لیا ہے، کیونکہ جب ان دنوں کے درمیان سخت عداوت قائم ہو گئی ہے، اس کے بعد انھوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔

اور جب وہ امام ابو یوسف سے کسی حدیث کی روایت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”ثقفہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی“ اور جہاں کہیں یہ لفظ بولتے ہیں اس سے امام ابو یوسف کی ذات مراد لیتے ہیں

امام محمد سے ابو سلیمان جوزجانی اور اسمعیل بن ثوابہ نے اس کتاب کی روایت کی ہے جو تھقی صدی کے آغاز میں ابو الفضل محمد بن احمد المروزی المعروف بالحاکم الشہید نے کافی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں امام محمد کی مبسوط کتابوں کے مطالب بیان کیے، ان کے مکرر مسائل کو حذف کر دیا، یہ ایک عمدہ قلمی کتاب ہے جو مصر کے کتب خانہ میں موجود ہے

امام محمد بن حسن کی کتابوں میں ہم کو ایک اور کتاب ملی ہے، جس میں انھوں نے اہل مدینہ پر رد کیا ہے اور امام شافعی نے کتاب الام میں اس کی روایت کی ہے اور اس کے ہر مسئلہ پر یا تو اہل مدینہ کی تائید کے لیے یا امام ابو حنیفہ کی موافقت کے لیے اعتراضات کئے ہیں

اس کتاب میں صرف وہ مسائل مذکور ہیں جن میں امام ابو حنیفہ نے اہل مدینہ سے اختلاف کیا ہے اور ان میں سے ایک سلسلہ یہ ہے

باب شخص کا جو ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کیلئے اس شخص سے پکڑ رکھتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرے

اس شخص کے بارے میں جو ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے لیے پکڑ رکھتا ہے اور وہ ہتھیار کے ضرب سے اس کو اسی جگہ مار ڈالتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ

کہ پکڑ رکھنے والے پر قصاص نہیں ہے، قصاص صرف قاتل پر ہے، البتہ پکڑ لینے والے کو سزا دی جائے گی اور وہ قید خانہ میں بھیجا جائے گا، لیکن اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اگر اُس نے اُس کو پکڑ لیا اور اس کا خیال ہے کہ وہ اسکو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں دونوں قتل کیے جائیں گے، لیکن امام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ پکڑ لینے والا کیونکر قتل کیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ اُس نے قتل نہیں کیا ہے، اگر اُس نے اُس شخص کو پکڑ لیا اور اس کا خیال ہے کہ وہ اسکو قتل کرنا نہیں چاہتا تو کیا تم لوگ پکڑ لینے والے کو قتل کر دو گے؟ اگر وہ لوگ کہیں کہ ”نہیں“ ہم اُس کو صرف اس وقت قتل کریں گے جب وہ یہ گمان کرے کہ وہ اُس کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اُن سے کہیں گے کہ ہمارے خیال میں تمہارے نزدیک پکڑ لینے والے پر قصاص اُس کے گمان کی بنا پر واجب ہے اور گمان غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی کیا تمہارے خیال میں ایک شخص نے ایک شخص کا بہتہ دیا اور اُس نے اُس کو قتل کر دیا اور جس نے بہتہ دیا ہے اس کا خیال ہے کہ اگر وہ اسپر قدرت پائیگا تو اُس کو قتل کر دیگا تو کیا تم جس طرح پکڑنے والے کو قتل کرتے ہو بہتہ دینے والے کو بھی قتل کر دو گے؟ کیا تمہارے خیال میں اگر ایک آدمی نے ایک شخص کو ایک آدمی کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو کیا قاتل اور حکم دینے والا دونوں قتل کیے جائیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں اگر ایک آدمی نے ایک عورت کو ایک شخص کے لیے روک رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا تو کیا ان دونوں پر حد جاری کی جائے گی یا صرف اُس شخص پر حد جاری ہوگی جس نے زنا کیا ہے؟ اور اگر وہ دونوں محض ہوں تو کیا دونوں سنگسار کیے جائیں گے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پکڑ لینے والا قتل کیا جائے گا اُس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ ان دونوں پر حد جاری کی جائے گی کیا تمہارے

خیال بن اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو شرب پلائی تو کیا دونوں پر حد مجرم جاری ہوگی؟
یا صرف پینے والے پر؟ کیا پتھر سے خیال میں اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ
کہ ایک شخص پر تہمت لگائے اور اُس نے اس پر تہمت لگا دی کیا دونوں پر حد مجرم جاری ہوگی؟
یا صرف تہمت لگانے والے پر؟ پتھر سے قول کے مطابق چاہیے کہ دونوں پر حد مجرم جاری
ہو، حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے اُس شخص کے بارے
میں جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرے نے اُس کو روک رکھا فرمایا کہ
قاتل قتل کیا جائیگا اور دوسرا قید رکھا جائے گا، یہاں تک کہ مر جائے،

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ خذلے لوگوں کو نفس فعل پر سزا دی ہے اور اُسی کے
لیے قصاص مقرر کیا ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے

کتب علیکم اقتصاص فی القتل
مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا،
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے ولی کو
لولیہ مساطنا
اقتدار عطا فرمایا،

اور جو لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں اُن کے نزدیک یہ عام طور پر معلوم تھا کہ مقتول
کے ولی کا اقتدار نفس قاتل پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس
شخص نے قتل کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا خون گرایا اس کا قصاص اس کے ہاتھ میں
ہے اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

الزانیۃ والزانی فاجلدوا
زانیہ اور زانیہ میں سے ہر ایک کو سو
کل واحد منہما مائۃ جلدۃ
کوڑے مارو،
اور فرمایا،

والذین یؤمنون بالمحسنات ثم لم
یا توابعی رعبۃ شیعۃ فاجلداؤہم
ثلاثین جلدۃ

کوڑا مارو

لیکن مجھے کوئی ایسا پیڑا نہیں ملتا جس نے کسی کو ایسے فعل یا ایسے قول پر چڑی ہو جسکو نہ اُس نے کیا ہے نہ کہا ہے اس لیے اگر کسی نے کسی کو کسی شخص کے لیے پکڑا اور اس نے اسکو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قاتل قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو سزا دی جائے گی اور خدا کے فیصلے میں یہ جائز نہیں کہ جب میں نے قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا تو پکڑنے والے کو پکڑنے کے بدلے میں قتل کر دوں حالانکہ پکڑنا اور قتل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں اور جس شخص نے اسکو قتل کیا اس نے خدا کو سزا کے حکم کو بدل دیا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ

کتب علیکم القصاص فی القتلی

مقتولین کے بارے میں پھر قصاص فرض ہوا

تو قصاص یہی ہے کہ آدمی کے ساتھ اسی کے مثل کام کیا جاوے جو اس نے کیا ہے کیا ہی ان قتل واقع ہے جسکے بدلے میں قتل کیا جائے ؟ یہاں صرف پکڑ رکھنا ہی اور پکڑ رکھنا ایک گناہ ہے جہاں قصاص نہیں ہے اس لیے اُس میں سزا دی جائے گی خواہ اُس نے اس لیے روک رکھا کہ وہ اسکو قتل کر دے یا قتل نہ کرے اور اگر پکڑ رکھنا قتل کے قائم مقام ہوتا، جبکہ پکڑ لینے والا یہ نیت کرتا کہ مجھوس قتل کر دیا جائے گا تو ایسی حالت میں یہ چاہیے کہ گو وہ قتل نہ کیا جائے لیکن پکڑ لینے والا قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نیت کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جسکو وہ قتل کے قائم مقام سمجھتا تھا لیکن یہ امام مالک بن انس اور امام محمد بن حسن کے قول کے خلاف ہے اور امام محمد بن حسن امام مالک کے

جو اعتراضات کرتے ہیں وہ سب بلکہ اُن سے زیادہ اُن پر وارد ہوتے ہیں لیکن امام محمدؒ بھی دوسرے مواقع پر غفلت سے نہیں بچتے اس لیے اُن پر بھی وہی اعتراضات ہوتے ہیں جو انھوں نے امام مالکؒ پر کیے ہیں اس لیے وہ تمام دلائل جو انھوں نے امام مالکؒ کے خلاف قائم کیے ہیں اُن کے خلاف قائم ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اس کی مثال کیا ہے تو کہا جائیگا کہ امام محمدؒ کا قول ہے کہ اگر ایک جماعت نے ڈاکہ مارا اور قتل کیا اور اُن کی مددگار ایک ایسی جماعت ہے جو آواز نہ دیتی ہے لیکن جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو نہیں دیکھتی تو قاتلون کو تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائیگا اور مددگاروں کو اس لیے قتل کیا جائیگا کہ اُن لوگوں نے اُن کی قوت سے قتل کیا، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمدؒ سے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی روایت بھی ملی ہو تو انھوں نے کوئی روایت بیان نہیں کی تو میں نے اُن سے کہا کہ کیا ایک ضعیف آدمی نے ایک طاقتور آدمی قتل کرنا چاہا اور دوسرے طاقتور آدمی سے کہا کہ اگر میں ضعیف نہ ہوتا تو فلاں کو قتل کر دیتا تو اس نے کہا کہ میں مختارے لیے اُس کی مشکین باندھ دوں گا چنانچہ اُس نے اس کی مشکین کسین، اس کے سینے پر بیٹھا اور اس کا کلا اُبھارتا کہ اس کا حلق مُنہ پاں ہو جائے پھر ضعیف کو چھری دیدی اور اُس نے اس کو ذبح کر دیا تو کیا تم صرف ذبح کرنے والے کو قتل کرو گے کیونکہ وہی قاتل ہے اور اُس شخص کی مدد کی طرف جو قتل کا سبب بھتا ملحق نہ ہو گے کیونکہ سبب فعل سے مختلف ہے اور خدا صرف فعل پر مواخذہ کرتا ہے؟ کیا اُس شخص نے اس کے قتل پر زیادہ مدد کی ہے یا اُن مددگاروں نے ان لوگوں کے قتل پر جو راستے سے گزر رہے تھے پھر اُن مددگاروں کے متعلق تم کہتے ہو کہ اگر ایسی جگہ ہوں جہاں سے آواز نہ سُن سکتے ہوں اور گواہ جماعت کو دیکھتے ہوں ان کو قوت پہنچاتے ہوں

تاہم اُن کو صرف سزا دی جائے گی، پھر جہان سے آواز سننے ہوں اُن پر کیوں حد جاری ہوگی؟
 امام محمدؒ نے جواب دیا کہ امام مالکؒ بھی مجھ سے متفق ہیں اور اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ مدگار
 قتل کیے جائیں گے، میں نے کہا تو کیا ان سے تمہارے لیے تمہارے غیر پر حجت قائم ہو جائیگی؟
 اگر تمہارا قول حجت نہیں ہے، تو کیا ہمارے استاد امام مالکؒ کا اسی قسم کا قول جس پر تم
 اعتراض کرتے ہو حجت ہو گا؟ اُنھوں نے کہا تو کیا تمہارا یہ قول نہیں ہے؟ میں نے کہا
 نہیں اور میں کسی عقل مند آدمی کو نہیں پاتا، جس کا یہ قول ہو اور جو شخص اس کا قائل ہو
 وہ کتاب اور قیاس عقل کے حکم سے نکل گیا اور تم نے جس چیز سے استدلال کیا ہے
 اس کا اکثر حصہ اُس کے لیے لازم ہو گا، تو اگر تم نے کسی چیز میں استدلال کیا یا اُن پر
 نکتہ چینی کی اور خود اُس سے بچ گئے تو یہ ہو سکتا ہو،

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے
 فرمایا کہ قاتل قتل کیا جائیگا اور پکڑنے والے کو جس دوام کی سزا دی جائے گی، لیکن
 امام محمدؒ جس دوام کی سزا نہیں دیتے اس لیے اُنھوں نے جس چیز سے استدلال کیا ہے
 اُسی کی مخالفت کرتے ہیں

پوری کتاب اسی طریقہ پر فریقین کی قوت استدلال کا نمونہ ہے، اور قاضی کے طلباء
 کے پڑھنے کے قابل ہے

امام محمدؒ کی ایک کتاب کتاب الآثار ہے جس کا ذکر ابن ندیم نے نہیں کیا ہے
 لیکن ہم نے اُس کا قلمی نسخہ مصر کے کتب خانہ میں دیکھا ہے، اُنھوں نے اس میں وہ آثار
 جمع کئے ہیں جن سے ائمہ نے استفادہ کیا کرتے ہیں اور اُن کی اور بھی بہت سی کتابیں
 ہیں جو نوادر کے نام سے مشہور ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں جو اُن سے قابل اطمینان طریقہ

مروی نہیں ہیں چنانچہ ان کے نام یہ ہیں،

(۱) امامی محمد فی الفقہ اور وہ کیسا نیات کے نام سے مشہور ہے

(۲) کتاب الزیادات،

(۳) کتاب زیادة الزیادات،

(۴) کتاب النوا در ابن رستم کی روایت سے

امام محمد رحمہ اللہ ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے موطا امام مالکؒ کی روایت امام مالکؒ سے کی ہے وہ اس کی حدیثوں کے بعد موافق یا مخالف امام ابو حنیفہؒ کے معمولات کو بتاتے ہیں اور اس سبب کو بیان کرتے ہیں جسکی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ میں ایک مصنف حسن بن زیاد لولویؒ ہیں جنہوں نے

کتاب البحر دلابی حنیفہ روایت، کتاب ادب القاضی، کتاب الخصال، کتاب النفقات، کتاب الخراج، کتاب الفرائض اور کتاب الوصایا تصنیف کی ہے لیکن حسن بن زیادؒ کی روایتوں کا درجہ اعتبار امام محمد بن حسنؒ کی روایتوں کے بعد ہے، کیونکہ امام محمدؒ پر پورا اعتماد کیا جاتا ہے

ائمہ حنفیہ میں ایک مصنف عیسیٰ بن ابانؒ شاگرد امام محمد بن حسنؒ ہیں جنہوں نے کتاب الحج، کتاب خبر الواحد، کتاب الجامع، کتاب اثبات القیاس اور کتاب جہاد الراسے لکھی ہے

ان ہی میں ہلال بن یحییٰ المعروف بہلال الراسےؒ اور ابو عبد اللہ محمد بن سماعہؒ ہیں اور محمد بن سماعہؒ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے امام محمد بن حسنؒ سے ان کی کتابوں کی روایت کی ہے

ان ہی میں ایک بزرگ احمد بن عمر بن ہبیر المشہور بالخصافؒ ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور ان کی سب سے بہترین کتاب وہ ہے جو انھوں نے اذقان کے متعلق لکھی ہے اور وہ مشہور و متداول ہے

اس دور کا خاتمہ ایک عظیم الشان امام اور عظیم الشان مصنف امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمۃ الازدی الطحاوی المصریؒ پر ہوا، جنہوں نے حسب ذیل کتابیں تصنیف کیں:

(۱) کتاب اختلاف الفقہاء، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جسکو وہ مکمل نہ کر سکے

(۲) کتاب شرح مشکل احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً ہزار ورق ہیں

(۳) کتاب شرح معانی الآثار، ہم کو اس کتاب سے واقفیت حاصل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو علم سے بھرپور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کو خوب یاد ہیں اور اسی کے ساتھ فقہاء نے جو مذاہب اختیار کیے ہیں ان کے متعلق ان کے اقوال و مستندات سے اس کو پوری واقفیت حاصل ہے

ان کی اور کتابیں بھی ہیں جن کا ذکر ابن ندیم نے فہرست میں کیا ہے

اس دور میں بھی کتابیں تصنیف کی گئیں، لیکن ان میں سب سے مقدم امام محمدؒ کی کتابیں ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ کے مذاہب کی بنیاد ان ہی کتابوں پر قائم ہے اور آئندہ دور میں علماء حنفیہ نے انھیں کی شرح و توضیح کی ہے اور ان ہی پر اعتماد کیا ہے اور ان ہی سے فیضیاب ہوئے ہیں

امام مالک بن انسؒ امام مدنیہ کے متعلق کتابیں

امام مالکؒ نے اپنی کتاب موطا لکھی اور ان کے بہت سے تلامذہ نے ان سے اسکی

روایت کی لیکن اُن کی روایتوں میں اختلاف ہے کسی میں کمی ہے اور کسی میں زیادتی ہے، البتہ موطا کی مشہور ترین روایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی روایت ہے اور ہم اسی نسخہ کو پڑھتے ہیں اور مصر میں یہی چھاپا گیا ہے ایک اور موطا ہے جسکی روایت امام محمد بن حسن کی ہے اور وہ ہندوستان میں طبع ہوئی ہے

اس کتاب میں امام مالک کی عادت یہ ہے کہ موضوع کے مقدمہ میں ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو اُس کے متعلق ہوتی ہیں پھر اُس کے متعلق اُن صحابہ یا تابعین کے اقوال لاتے ہیں جن میں بہت کم مدینہ کے علاوہ اور کہیں کے ہوتے ہیں کبھی کبھی اہل مدینہ کے عمل یا اُن کے ائمہ متفق علیہ کو بھی بیان کرتے ہیں چنانچہ اُن کی طرز تحریر کا نمونہ یہ ہے

مریض کا طلاق

امام مالک ابن شہاب سے وہ طلحہ بن عبد اللہ بن عوف سے روایت کرتے ہیں جو اس مسئلہ کے سب سے بڑے عالم تھے اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے جبکہ وہ مریض تھے اپنی بی بی کو طلاقِ بیہوشی کی اقصا حدت کے بعد حضرت عثمان بن عفانؓ نے اُن کو اُن کی وراثت دلوائی

امام مالک عبد اللہ بن الفضل سے اور وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں کہ ابن کمل نے اپنی بی بی کو حالتِ مرض میں طلاق دی تھی لیکن حضرت عثمان بن عفانؓ نے اُن کو ان کی وراثت دلوائی

امام مالک نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اُن کو معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کی بی بی نے اُن سے طلاق کی درخواست کی تو انھوں نے

کہا کہ جب یقین حیض آئے اور تم اس کے بعد پاک ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو، لیکن اس کو قیامت
حیض آیا جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیمار ہوئے، اور جب وہ پاک ہوئی تو ان کو
اطلاع دی، چنانچہ انھوں نے اس کو طلاق بتہ یا ایک طلاق دی جس کے سوا اس پر
کوئی طلاق باقی نہ رہ گئی، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اس وقت بیمار تھے لیکن حضرت
عثمان بن عفانؓ نے اس کی عدت کے گزرنے کے بعد اس کو وراثت ڈالائی،

امام مالکؒ یحییٰ بن سعیدؒ سے اور وہ محمد بن یحییٰ بن حبانؒ سے روایت کرتے ہیں
کہ انھوں نے کہا کہ میرا دادا حبانؒ کے پاس دو عورتیں تھیں ایک ہاشمیہ اور ایک انصاریہ
چنانچہ انھوں نے انصاریہ کو جو دو دھپلا رہی تھی طلاق دی اور اس پر ایک سال
گزر گیا اس کے بعد وہ مر گئی اور اس کو حیض نہ آیا اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کی
وراثت پاؤں گی مجھے حیض نہیں آیا، چنانچہ ان دونوں عورتوں نے حضرت عثمانؓ سے
اس کی خاصیت کی اور انھوں نے اس کے حق میں میراث کا فیصلہ کیا، اس پر ہاشمیہ نے
حضرت عثمانؓ کو ملامت کی اور کہا کہ یہ تمہارے چچا زاد بھائی کا کام ہے اور اس نے
اس سے ہماری طرف اشارہ کیا یعنی حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ

امام مالکؒ نے ابن شہابؒ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر حالت مرض میں کسی نے اپنی
بی بی کو تین طلاق دی تو وہ اس کی وارث ہوگی امام مالکؒ کہتے ہیں کہ اگر حالت مرض
میں قبل مجامعت کے طلاق دی تو اس کو نصف مہر ملے گا، وراثت ملیگی اور اسکو عدت
میں بیٹھنا نہ پڑے گا اور اگر مجامعت کے بعد طلاق دی تو اس کو پورا مہر اور پوری وراثت
ملیگی اور اس معاملہ میں ہمارے نزدیک باکرہ اور ثیبہ دونوں برابر ہیں

موطا ان احادیث کا مجموعہ ہے جو امام مالکؒ نے نزدیک صحیح ثابت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً

پانچ سو ہے

لیکن انھوں نے جن مسائل کے جوابات دیے ہیں ان کو ان سے ان کے تلامذہ نے مدون کیا ہے اور سب سے پہلے اسکو اسد بن فرات نے لکھا لیکن جو سوالات انھوں نے امام محمد بن حسن نقیہ عراق سے اخذ کیے ان کو جیسا کہ شیخ عیش نے من خلیل کی شرح میں بیان کیا ہے نہیں لکھا، اس کے بعد عبدالرحمن بن القاسم نے ان سے یہ سوالات کئے تو انھوں نے امام مالک کی رائے پر ان کو جواب دیا اور جو لکھا اسکو قیران بن لاسے اور ان سے ان کو سمحون نے لکھا اور ان کا نام اسد یہ تھا، پھر سمحون نے سمحون سے اس کو ابن قاسم کے پاس لائے اور ان کو ان کے سامنے پیش کیا اور اس میں چند مسائل کی اصلاح کی، اور اسکو سلاویہ میں لیکر قیران واپس آئے، اس کو تالیف کی شکل میں اسد بن فرات نے پہلے اس طرح جمع کیا تھا اور تصانیف کی ترتیب پر اس کے ابواب اس طرح قائم کئے تھے کہ مسائل غیر مرتب تھے اور تراجم نہیں قائم کئے گئے تھے، اس لیے سمحون نے اس کے اکثر حصے کو مرتب کیا اور اس کے بعض مسائل پر ان ائمہ سے استدلال کیا ہے جنکی انھوں نے موطا ابن وہب وغیرہ سے روایت کی تھی، لیکن اس کے کچھ حصے ایسے رہ گئے کہ سمحون اس میں اس کام کو نہ کر سکے (قاضی عیاض سے ان کی تالیف کا نمونہ یہ ہے)

اہل صلاح اور اہل بدع کے پیچھے نہ مار

دکھا، اور کہا امام مالک نے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ عالم ہو بشرطیکہ اس کی حالت بہتر ہو انھوں نے کہا کہ سن کا بھی حق ہو تو میں نے

اُن سے کہا کہ وہ شخص جو ان میں سب سے زیادہ قاری ہو، بولے کبھی وہ شخص قاری ہوتا ہے جو نہیں، "نہیں" سے ان کی یہ مراد ہے کہ اس کی حالت بہتر نہیں ہوتی اور امام مالکؒ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سواری پر آگے بیٹھنے کا سب سے زیادہ مستحق سواری کا مالک ہے اور امامت کا سب سے زیادہ مستحق صاحب خانہ ہے جب لوگ اس کے مکان میں نماز پڑھیں، البتہ جب وہ اُس کے متعلق اس کی اجازت حاصل کر لیں تو دوسرا شخص بھی نماز پڑھا سکتا ہے، میں نے امام مالکؒ کو دیکھا کہ وہ اسکو پسند کرتے ہیں میں نے ابن قاسم سے کہا کہ اگر ایک اچھا قرآن پڑھنے والے نے اُس شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو قرآن اچھا نہیں پڑھتا تو اُس کے بارے میں امام مالکؒ کا قول کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ جب امام نے ایک جماعت کو نماز پڑھائی اور قرأت چھوڑ دی تو امام اور مقتدی دونوں کی نمازیں باطل ہو گئیں اور گو وقت چلا گیا ہو لیکن وہ لوگ نماز کا اعادہ کریں گے، انھوں نے کہا تو جو شخص قرآن اچھا نہیں پڑھتا اس کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ کسی شخص کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ ایسے شخص کی اقتدار کرے جو قرآن اچھا نہیں پڑھتا، انھوں نے کہا کہ میں نے امام مالکؒ سے پوچھا کہ امام قدری کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو انھوں نے کہا کہ اگر تحقیق یقین ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، میں نے کہا کہ جمعہ بھی نہیں بولے اگر تحقیق یقین ہو تو جمعہ بھی نہیں، انھوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر تم اُس سے ڈرتے ہو تو اُس کے ساتھ نماز پڑھو اور ظہر کی صورت میں اس کا اعادہ کرو، امام مالکؒ کہتے ہیں کہ اہل ابواء بھی اہل قدر کے مثل ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے امام مالکؒ کو دیکھا کہ جب اُن سے اُس شخص کے نماز دہرائے کے متعلق سوال کیا جاتا جس نے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ توقف کیا کرتے تھے،

اور اس کا جواب نہیں دیتے تھے ابن قاسم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس بارے میں ہیبت نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، انھوں نے کہا کہ امام مالکؒ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو ابن مسعودؓ کی قرأت کے ساتھ قرأت کرتا ہے تو انھوں نے کہا کہ وہ نکل جائے اُس کو چھوڑ دے اور اس کی اقتداء نہ کرے اور امام مالکؒ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ شادی بیاہ نہ کیا جائے، انکو سلام نہ کیا جائے اُن کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اُن کے جنازے کی شرکت نہ کی جائے، انھوں نے کہا کہ امام مالکؒ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جو ابن مسعودؓ کی قرأت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکل جائے اور اُسکو چھوڑ دے مین نے کہا تو امام مالکؒ کے قول میں جب اُس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا اس کا اعادہ اس فرض پر ہے؟ ابن القاسم نے کہا کہ جب انھوں نے ہمارے لیے یہ کہا کہ وہ نکل جائے تو میری رائے میں وہ وقت میں اور اُس کے بعد اُس کا اعادہ کرے

مدونہ کے مسائل کی تعداد ۳۶ ہزار تک پہنچتی ہے، اور مقلدین امام مالکؒ کے نزدیک بھی مدونہ اساس علم ہے، اور مقلدین مالکؒ میں جن لوگوں نے کتابیں لکھیں ان میں ایک عبد اللہ بن عبد الحکم مصری ہیں، جنھوں نے مختصر الکبیر تالیف کی اور اُس کے ذریعہ اشہب کی کتابوں کا اختصار کیا اور مختصر الاوسط اور مختصر الصغیر لکھی جس میں صغیر کو تو مولانا محمد درکھا لیکن اوسط کی دو قسمیں ہیں، جس کی روایت قرطبی نے کی ہے اس میں آٹھ اضافہ ہے برخلاف اُسکے جس کی روایت اُن کے بیٹے محمد اور سعید بن حسان نے کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مختصر کبیر کے مسائل کی تعداد ۱۸۰۰۰ ہزار اور اوسط کی ۲۰۰۰ اور صغیر کی ۱۲۰۰ ہزار ہے

ایک اصبح بن الفرج ہیں جنھوں نے کتاب الاصول اور ابن القاسم سے اپنے
سماع کی ۲۲ کتابیں تصنیف کیں

اور محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم نے کتاب احکام القرآن کتاب الوثائق و المستوط
کتاب آداب القضاۃ اور کتاب الدعوی و ایمنات تالیف کی

اور محمد بن احمد البیہقی القریطی نے مستخرجہ تالیف کی جس میں زیادہ تر روایات مردود
اور مسائل شاذہ ہیں ان کے پاس مسائل غریبہ آتے تھے، اور جب وہ ان کو پسند آتے
تھے تو کہتے تھے کہ ان کو مستخرجہ میں اخل کر لو ابن وضاح کہتے ہیں کہ مستخرجہ میں غلطیاں
بہت ہیں، اور محمد بن عبدالحکم کا قول ہے کہ میں نے اس کے اکثر حصے کو جھوٹ دیکھا اور
ایسے مسائل پاسے جن کی کوئی اصل نہیں ابو محمد بن حزم الظاہری نے مستخرجہ کا ذکر کیا
تو کہا کہ افریقہ میں اہل علم کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے اور اس کو بہت زیادہ شہرت
حاصل ہے یحییٰ بن عمر الکنافی نے ایک کتاب میں اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا نام
مختصرہ رکھا ہے

اور محمد بن سحنون نے اپنی مشہور کتاب جامع لکھی ہے اور اس میں علم و فقہ کی تمام
شاخیں جمع کیں اس میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد تقریباً ساٹھ ہے

اور محمد بن ابراہیم عبدوس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام المجموعہ علی مذہب مالک
و اصحابہ رکھا، لیکن اس کے پورے کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گئے،

اس دور میں مالکیہ کے سب سے بڑے مصنف دو ہیں ایک مشرق میں ان کا نام
قاضی اسماعیل بن اسحاق ہے، جنھوں نے فقہ میں اپنی کتاب مہبوط تالیف کی اور ایک
کتاب امام محمد بن حسن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے رد میں لکھی

دوسرے بزرگ مصری کا نام محمد بن ابی ہاشم بن یزید الاسکندی المعروف بابن الموداری، مالکیوں نے فقہ میں جو کتابیں تالیف کی ہیں ان میں ان کی کتاب سب سے بڑی سب سے زیادہ اصلاح المسائل اور سب سے زیادہ مبسوط ہے اور قاضی نے اس کو تمام اہمات کتب پر مقدم کیا ہے،

امام شافعیؒ کے مذہب کے متعلق کتابیں

صرف امام شافعیؒ ہی ایک ایسے امام ہیں جن کی نسبت یہ معلوم ہو کہ انھوں نے نہایت خود کتابیں تصنیف کیں جو ان کے مذہب کے پیروں کے لیے سنگ بنیاد ہو گئیں، اور انھیں نے عراق و مصر میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا اور ان کی عراق کی کتابیں ان کا مذہب قدیم اور مصر کی کتابیں ان کا اصلاح شدہ مذہب جدید ہیں چنانچہ ان کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) رسالۃ فی اولیۃ الاحکام یہ ان کا ایک اصولی رسالہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے

کر چکے ہیں

(۲) کتاب الام، یہ وہ یکتا کتاب ہے جس کے مثل ان کے زمانے میں کوئی کتاب اس اسلوب میں، دقت تعبیر اور قوت مناظرہ میں تصنیف نہیں کی گئی، امام محمدؒ کی کتابوں کی طرح وہ اس کتاب میں صرف مسائل کی تفصیل نہیں کرتے، بلکہ مسئلہ کے ساتھ اس کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور اکثر اپنے مخالفین کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے خلاف دلیل قائم کرتے ہیں، اس کا نام ان کی کتاب قدیم بھی تھا انکی تحریر کا نمونہ یہ ہے،

ماز کے متعلق کلام

انھوں نے اس کی ابتدا میں تین حدیثیں مع ان کی سند کے روایت کی ہیں

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ملک حبش میں آنے سے پہلے ایسی حالت میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے تھے ہم لوگ آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ اُسی حالت میں ہم کو سلام کا جواب دیتے تھے لیکن جب ہم لوگ ملک حبش سے پلٹے تو میں آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے پایا اور سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا اس لیے میرے دل میں دور و نزدیک کے بہت سے خیالات پیدا ہو گئے اور میں بیٹھ گیا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا جو تغیر چاہتا ہے کرتا ہے اور اب اس نے یہ تغیر کیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کرو،

(۲) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکعت نماز پڑھ کے پلٹے، تو آپ سے ذوالیدینؓ نے کہا کہ آیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ذوالیدینؓ سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ”ہاں“ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بقیہ دو رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سلام کیا، پھر تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کے مثل یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا پھر تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کے مثل یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہؓ کی دوسری روایت میں مذکور ہے کہ عصر کی نماز تھی،

(۳) حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تین رکعتوں کے بعد سلام کیا پھر اُٹھے اور حجرہ میں داخل ہو گئے، اب خرباق جن کے ہاتھ چوڑے تھے اُٹھے اور پکارے کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی؟ آپ اپنی چادر اگھیسٹے ہوئے غصہ میں نکلے اور لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے واقعہ کی خبر کی تو آپ نے

جو رکعت چھوڑ دی تھی اُس کو پڑھا، پھر سلام کیا، پھر دو سجدے کیے پھر سلام کیا،
 امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام حدیثوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو
 یہ یاد ہو کہ وہ نماز میں ہے اُس پر فرض ہو کہ اس میں بات چیت نہ کرے اور اگر ایسا کیا تو
 اُس کی نماز ٹوٹ گئی اور اس کو نئے سرے سے دوسری نماز حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث
 کی بنا پر پڑھنی چاہیے اور میں نے جن اہل علم سے ملاقات کی ان میں کسی کو اس کا مخالف
 نہیں پایا، لیکن جس شخص نے نماز میں بات چیت کی اور اس کا یہ خیال تھا کہ اُس نے
 نماز پوری کر لی یا یہ کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے، اور اس میں بات چیت کر لی،
 تو وہ اسی نماز پر ذوالیدین کی حدیث کے رد سے قائم رہے اور سجدہ سہو کرے کیونکہ جس
 شخص نے اس حالت میں بات چیت کی اُس کا خیال تھا کہ وہ نماز کے علاوہ دوسری
 حالت میں ہے اور نماز کے علاوہ دوسری حالت میں بات چیت کرنا مباح ہے
 اور حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث حضرت ذوالیدینؒ کی حدیث کے مخالف نہیں ہے
 کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث بات چیت کر نیکی متعلق اجالی ہے، اور حضرت ذوالیدینؒ
 کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد بات چیت کر نیوالے
 اور اُس شخص کی بات چیت میں جو یہ بھول گیا کہ وہ حالت نماز میں ہے یا اس شخص
 کی بات چیت میں جو یہ خیال کرتا ہے کہ اُس نے نماز پوری کر لی جو فرق تھا اُس کے
 بیان کر دیا،

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نماز میں کلام کرنے کے متعلق ہماری
 مخالفت کی ہے، اور اس مسئلہ میں ہمارے خلاف اس قدر دلائل جمع کیے ہیں کہ
 اس کے سوا بجز مسئلہ یمن مع الشام اور ردو مسئلہ یمن کے اور کسی مسئلہ میں اس قدر دلائل

جمع نہیں کیے چنانچہ میں نے اُن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ذوالیدین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ سے کوئی حدیث اُس سے اور حدیث "الجماعہ" سے زیادہ مشہور وار د نہیں ہوئی ہے، اور یہ حدیث حدیث "الجماعہ" سے زیادہ ثابت ہے، لیکن حدیث ذوالیدین کی منسوخ ہے، میں نے ان سے کہا تو کس چیز نے اُس کو منسوخ کیا؟ بولے "ابن مسعود کی حدیث نے" تو میں نے کہا کہ جب دو حدیثیں مختلف ہوتی ہیں تو ان میں آخری حدیث کو ناسخ مانا جاتا ہے، انھوں نے کہا کہ "ہاں" تو میں نے کہا کہ "کیا تم کو ابن مسعود کی اس حدیث میں یہ یاد نہیں ہے کہ ابن مسعود مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو صحن کعبہ میں پایا اور حضرت ابن مسعود نے پہلے ملک حبش کو ہجرت کی، پھر مکہ کو لوٹے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر غزوہ بدر میں شریک ہوئے، انھوں نے کہا "ہاں" تو میں نے کہا کہ جب حضرت ابن مسعود آپ کے پاس قبل ہجرت کے آئے پھر حضرت عمران بن حصینؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے پیچھے ایک شہتیر کے پاس آئے، تو کیا تم کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد نماز پڑھی؟ انھوں نے کہا "ہاں" تو میں نے کہا کہ حضرت عمران بن حصینؓ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث حضرت ذوالیدینؓ کی حدیث کی ناسخ نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، تو انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی صحبت کا زمانہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمرانؓ کی حدیث سے جسکے متعلق یقین کوئی اشکال نہیں ہے، ہم نے ابتداء کی ہے اور وہ کافی ہے اور حضرت

ابو ہریرہؓ خیبر میں آپؐ کی صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں
 تین یا چار سال تک (ریح کو شک ہے) آپؐ کا فیض صحبت اٹھایا، اور آپؐ نے مدینہ
 میں اس قیام کے علاوہ جو حضرت ابن مسعودؓ کے آنے کے بعد کا مکہ میں رہا، کئی سال آپؐ
 قیام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ بھی آپؐ کی صحبت میں رہے تو کیا یہ جائز ہے
 کہ ابن مسعودؓ کی حدیث اپنے بعد کی حدیث کی ناسخ ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں، امام شافعیؒ
 کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے کہا کہ اگر ابن مسعودؓ کی حدیث ابو ہریرہؓ اور عمران بن حصینؓ
 کے خلاف ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو، اور ایسی حالت میں بالقصد بات چیت کرنا کہ تم جانتے
 ہو کہ تم نماز میں ہو، بعینہ ورنہ تو تم نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے
 نماز پوری کر لی یا نماز کو بھول گئے، تو ابن مسعودؓ کی حدیث منسوخ ہوگی اور نماز میں بات چیت
 کرنا مباح ہوگا لیکن نہ وہ ناسخ ہے اور نہ منسوخ بلکہ اُس کی وجہ وہ ہے جو میں نے
 بیان کی کہ یہ یاد کر کے کہ تکلم نماز میں ہے، نماز میں بات چیت کرنا جائز نہیں، اور اگر
 ایسی حالت میں بات چیت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور جب بیان نہ ہو
 کا حق ہو جائے اور ایک شخص نے جس کا خیال ہے کہ چونکہ اس نے نماز پوری ادا کر لی ہے
 یا بھول گیا ہے اس لیے کلام مباح ہے بات چیت کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، انھوں نے
 کہا کہ تم روایت کرتے ہو کہ ذوالیدینؓ بدر میں شہید ہوئے، میں نے کہا جو کچھ بھی ہو، لیکن
 کیا عمران بن حصینؓ کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز مدینہ میں پڑھی
 تھی؟ اور مدینہ میں ابن مسعودؓ کی کہہ والی حدیث کے بعد بڑے انھوں نے کہا: ہاں، میں نے
 کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو تم نے جو کچھ بیان کیا اس میں تمہارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ
 غزوہ بدر آپؐ کے مدینہ میں آنے کے ۶ ماہ بعد پیدا ہوا، انھوں نے کہا تو کیا ذوالیدینؓ

وہی ہیں جن کی نسبت تم نے روایت کی کہ وہ بدر میں شہید ہوئے؟ میں نے کہا: نہیں! عمران ان کا نام خرباق بتاتے ہیں اور ان کو کوتاہ دست یا دراز دست کہتے ہیں حالانکہ بدر میں ذوالشمالین شہید ہوئے ہیں اور اگر دونوں ذوالبیدین بھی ہوں تو ایک کا نام دوسرے کے نام کے مطابق ہوا ہوگا جیسا کہ ناموں میں ہوا کرتا ہے اب اس مذہب کے جاننے والوں میں بعض نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دوسری دلیل ہے میں نے کہا وہ کیا؟ انھوں نے کہا معاویہ بن حکم کا بیان ہے کہ انھوں نے نماز میں بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان کی کوئی بات جائز نہیں! میں نے کہا یہ دلیل تمھارے لیے مضرب ہے مفید نہیں! وہ بعینہ ابن مسعود کی طرح تڑپ کر تے ہیں اور اسکی وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کی! انھوں نے کہا کہ اگر تم کہو کہ یہ اس کے خلاف ہے! میں نے کہا تو یہ تمھارے لیے مفید نہیں اور ہم اس پر تم سے کلام کرتے ہیں! اگر معاویہ کا معاملہ ذوالبیدین کے معاملے سے پہلے تھا تو وہ منسوخ ہے، اور تمھارے قول میں تم پر یہ لازم آتا ہے کہ نماز میں کلام اسی طرح صحیح ہے جیسا کہ نماز کے علاوہ اور حالتوں میں صحیح ہے، اور اگر اس کے ساتھ یا اس کے بعد ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو اس نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کلام نماز میں حرام نہیں ہے، اور اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث کا حکم دیا تو وہ ذوالبیدین کی حدیث کے مثل ہے یا اس سے زیادہ کیونکہ اس نے اپنی حد میں قصداً کلام کیا البتہ اس نے یہ بیان کیا کہ اس نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کلام نماز میں حرام نہیں ہے، انھوں نے کہا جیسا کہ تم نے بیان کیا یہ بات ان کی حدیث میں ہے! میں نے کہا اگر جیسا تم نے بیان کیا ویسا ہی ہے تو وہ

تمھارے لیے مضر ہو اور اگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا دیکھا ہی ہو، تو وہ تمھارے لیے مفید
 نہیں! انھوں نے کہا کہ تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابن مسعود کی حدیث
 کے مثل ہے اور ذوالیہدینؑ کی حدیث کے مخالف نہیں ہو، انھوں نے کہا تو تم نے جب
 حدیث ذوالیہدینؑ سے تفریع کی تو تم نے مخالفت کی، میں نے کہا تو ہم نے اصل میں
 ان کی مخالفت کی؟ انھوں نے کہا نہیں بلکہ فرع میں میں نے کہا تو تم نے ان کی نص
 میں ان کی مخالفت کی اور جو شخص نص میں مخالفت کرے وہ تمھارے نزدیک اس
 شخص سے برا ہو جس نے ضعف نظر سے تفریع میں غلطی کی انھوں نے کہا ہاں لیکن
 ہر ایک سند و نہیں ہر میں نے کہا لیکن تم نے اس کی اصل و فرع دونوں کی مخالفت کی
 اور ہم نے اس کی اصل و فرع دونوں میں سے ایک حرف کی بھی مخالفت نہیں کی
 تو اس کے اختلاف کی ذمہ داری تم پر ہے اور جو کچھ تم نے کہا کہ ہم نے اس کی مخالفت کی
 تو ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی انھوں نے کہا تو میں تم سے سوال کرتا ہوں تاکہ یہ
 جان سکوں کہ تم نے ان کی مخالفت کی یا نہیں؟ میں نے کہا سوال کرو، انھوں نے
 کہا تم اس امام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو دور کعبہ پڑھ کر واپس چلا پھر اس سے
 بعض مقتدیوں نے کہا کہ تم دو ہی کعبہ پڑھ کر واپس چلے، تو اس نے اور مقتدیوں سے
 پوچھا اور انھوں نے اس کی تصدیق کی، میں نے کہا ”جس مقتدی نے اسکو اسکی خبر دی
 اور جن لوگوں نے یہ گواہی دی کہ وہ سچ کہنا ہے اور ان کو یہ یاد ہو کہ اس نے اپنی نماز
 پوری نہیں کی ان کی نماز فاسد ہے“ انھوں نے کہا کہ تم بروایت کرتے ہو کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور تم کہتے ہو کہ جو لوگ موجود تھے انھوں نے بھی آپ کے
 ساتھ نماز پوری کی تو تم حدیث میں اس کا ذکر نہیں کرتے“ میں نے کہا ”ہاں“ تو انھوں نے

کہا کہ "تو تم نے اس کی مخالفت کی" میں نے کہا "نہیں ہمارے امام کی حالت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے" انھوں نے کہا "نماز اور امامت میں ان کی حالت کیونکر
 جدا ہے" میں نے کہا کہ "خداوند تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فرائض کیے بجا کر
 نازل کرتا تھا، اور جو چیز آپ پر فرض نہیں کی تھی اس کو فرض کرتا تھا اور بعض فرائض میں
 تخفیف کرتا تھا، انھوں نے کہا "بیشک" میں نے کہا "ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کو اور کسی مسلمان کو اس میں
 شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ سمجھ کر نماز سے واپس گئے کہ آپ نے
 نماز پوری کر لی" انھوں نے کہا "بیشک" میں نے کہا کہ جب آپ نے ایسا کیا تو ذوالیہدین
 نبی جان سکے کہ نماز خداوند تعالیٰ کے کسی نئے حکم سے کم کر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بھول گئے، اور ان کے سوال میں خود یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے جب کہ انھوں نے
 کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ انھوں نے کہا "بیشک"
 میں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا تو ذوالیہدین کی
 شہادت کو تسلیم نہیں کیا، انھوں نے کہا "بیشک" امام شافعی کہتے ہیں کہ جب آپ نے
 ذوالیہدین کے سوا اور کو پوچھا تو یہ احتمال ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے پوچھا ہو جس نے
 ان کا کلام نہ سنا ہو، اس لیے وہ بھی ذوالیہدین کے مثل ہو گا اور یہ بھی احتمال ہے
 کہ آپ نے ایسے شخص سے پوچھا ہو جس نے ان کے کلام کو نہ سنا ہو لیکن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اعادہ کیا ہو اور اس بنا پر جب
 اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کا اعادہ کیا تو وہ ذوالیہدین کے
 معنی میں ہو گا یعنی اس نے آپ کو اپنے قول سے کوئی بات نہیں بتائی اور اس کو
 یہ معلوم نہ ہوا کہ نماز کم کر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہوا تو

آپ نے اس کا جواب دیا جس کے معنی ذوالبیدین کے معنی تھے یعنی ان لوگوں پر ان کا
 جواب فرض تھا کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ جب ان لوگوں نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے
 ان کے قول کو قبول کر لیا اور نہ آپ نے کلام کیا نہ ان لوگوں نے بیان تک کر سب نے
 اپنی نماز پڑھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو حصار کے
 فراتسن ختم ہو چکے اس لیے اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی انھوں نے
 کہا "ہاں" تو میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ فرق ہے تو جو لوگ ان کے
 پاس تھے انھوں نے کہا کہ یہ ایک کھلا ہوا فرق ہے اس کی وضاحت کی وجہ سے
 کوئی عالم اس کی تردید نہیں کر سکتا، انھوں نے کہا کہ تمہارے بعض شاگردوں کا قول ہے
 کہ آدمی خود نماز کے متعلق جو کلام کرے وہ اس کی نماز کو فاسد نہیں کرتا میں نے کہا کہ
 ہمارے خلاف اس قول سے استدلال ہو سکتا ہے جو ہم کہیں نہ کہ ہمارا غیر کہے انھوں نے
 کہا کہ میں نے تمہارے متعدد تلامذہ سے گفتگو کی تو انھوں نے اس سے استدلال نہیں کیا
 اور انھوں نے کہا کہ عمل اُسی پر ہے میں نے کہا کہ میں نے تو تم کو بتا دیا کہ عمل کے کوئی
 معنی نہیں اور ہمارے غیر کے قول سے تم ہمارے خلاف استدلال نہیں کر سکتے انھوں نے
 کہا بیشک تو میں نے کہا تو جس چیز میں تمہارے لیے حجت نہیں اس کو چھوڑ دو اور میں نے
 ان سے کہا کہ تم نے ذوالبیدین کی حدیث کی مخالفت میں غلطی کی حالانکہ وہ ثابت ہے
 اور تم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ تم نے یہ خیال قائم کیا کہ ہم اور وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں نماز
 میں کلام، جماع اور گنا حلال سمجھتے ہیں حالانکہ نہ ہم نے نہ ان لوگوں نے اسکو ہرگز حلال
 نہیں کیا حالانکہ خود تمہارا خیال ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر نماز پوری کرنے سے پہلے سلام
 پھیر دے اور اسکو یہ یاد ہے کہ اس نے نماز پوری نہیں کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائیگی

کیونکہ تمھارے خیال میں بے عمل سلام کلام ہے، اور اگر اُس نے یہ خیال کر کے سلام پھیر دیا کہ اس نے نماز پوری کر لی تو وہ اسی نماز کو پڑھ لے، تو اگر تمھارے خلاف اُس کے سوا اور کوئی دلیل بھی نہ ہو یہی کافی ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ تم حدیث کی مخالفت کو عیب سمجھتے ہو، اور خود بہ کثرت اس کی مخالفت کرتے ہو،

پوری کتاب اسی طرز پر اُس دور کے طریقہ تشریح و نقد کی واضح صورت قلب کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور اُس تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ہم کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جو اس کتاب سے زیادہ ہم کو کثرت مطالعہ کی طرف مائل کرے، اور اُس سے زیادہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہم کو فریفتگی پر آمادہ کرے

اس کتاب کے ساتھ اور چند کتابیں ملتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ان مسائل کے متعلق ہے جن میں امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلیٰ نے اختلاف کیا ہے اور اُس کی اصل امام ابو یوسف کی ہے اور ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں

ایک کتاب خلاف علی اور ابن مسعود ہے اور اس کتاب میں امام شافعیؒ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جن میں امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے اہل عراق کے صحابی امام یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا ہے، اُم میں اس کا نام ”خطاب اختلاف علی و ابن مسعود“ ہے اور ابن ندیم نے اسکو فہرست میں ”ما خالف فیہ الراقیون علیا و عبد اللہ“ کے عنوان سے درج کیا ہے اور یہی صحیح ہے ایک کتاب اختلاف مالک و شافعی ہے اور اس کا تعلق عمل بالسنن ہے اور

اس میں اصحاب مالک سے اس بارے میں مناظرہ ہے کہ انھوں نے تائید حدیث کیلئے ائمہ کے عمل کی شرط لگائی ہے امام شافعی کے اس خیال کی تائید ہے کہ جب فقہ

فقہ سے روایت کی یہاں تک کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اس حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں جس کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہو، لیکن جب خود آپ کی حدیث کے مخالف آپ سے کوئی حدیث مروی نہ ہو، اور آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی ایسی حدیث مروی ہو جو اس کے موافق ہو تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قوت میں اضافہ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بذات خود مستغنی ہے، اور اگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو، تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث لینے کی مستحق ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس شخص سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روایت کی گئی ہے وہ آپ ہی کی سنت ہے تو میں انشاء اللہ اس کا اتباع کروں گا، اُس کے بعد اس اصل کی مخالفت پراعتھون نے امام مالک پر جو اعتراض کیا ہو اس کی تفصیل کی ہے اور اُن سے اس بارے میں مناظرہ کیا ہے،

ایک کتاب جامع العلم ہے، اور اس میں حدیث اور عمل بالحدیث کی حمایت کی گئی، ایک کتاب ابطال الاستحسان ہے اور اس میں فقہائے عراق کے قول لا استحسان کی تردید کی ہے،

ایک کتاب کتاب الرد علی محمد بن الحسن ہے اور اس کی اصل وہ کتاب ہے جس میں امام محمد نے اہل مدینہ کی تردید کی ہے اور امام شافعی نے اس کے جواباً دیئے ہیں، اور وہ اعتراضات بھی ہیں جو امام شافعی نے ان مناظرات میں جو

امام محمد اور ان کے درمیان ہوئے ہیں کیے ہیں لیکن اس کتاب میں ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے کہا "حالانکہ وہ تمام اہل مدینہ کا قول نہیں ہوتا بلکہ امام مالک کا قول ہوتا ہے اور بہت سے اہل مدینہ اس میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایک کتاب سیرالانواعی ہے، اس کی اصل وہ کتاب ہے جس میں امام ابی یوسف نے امام اوزاعی کی تردید کی ہے اور امام شافعی نے امام اوزاعی کی طرف سے اس کا جواب دیا ہے، اور ہم اس کتاب کا ذکر کر چکے ہیں،

امام شافعی کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی وہ کتاب ہے جس کا نام اختلاف الحدیث ہے، امام شافعی نے اس کو احادیث کی تائید میں بالعموم اور خبر واحد کی تائید میں بالخصوص لکھا ہے، اور اس میں اختلاف حدیث پر بحث کی ہے، جملہ لوگوں نے حدیث کو عموماً رد کر دیا ہے، یا عمل بالحدیث کے لیے راوی کے ثقہ ہونے کے علاوہ اور شرطیں لگائی ہیں ان کا مرکز یہی کتاب ہے، انھوں نے پہلے اس اختلاف پر بحث کی ہے جس کا سبب مروی فعل کا مباح ہونا ہے، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے ایک ایک بار وضو کیا، اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ دو بار وضو کیا اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ تین تین بار وضو کیا اور احادیث میں اس قسم کی حدیثیں بہ کثرت مروی ہیں پھر ان احادیث کا جو ایک دوسرے کی ناسخ اور مفسر ہیں تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو سنت کے معاملہ میں فقہاء کے لیے مفید ہیں یہ کتاب ان بیش بہا مناظرات پر بھی مشتمل ہے جو انھوں نے اپنے مخالفین بالخصوص امام محمد کے ساتھ کیے ہیں

فقہ میں حرمیہ بن یحییٰ کی بھی ایک کتاب ہے جس کو انھوں نے امام شافعی سے ملایا کیا ہے

یہی اس طرح دیکھا
کہ اعضاء و جوارح
وہ ایک بار
دو بار وضو کیا
دو بار وضو کیا
تک دو مرتبہ جوتین
بار وضو کیا

توسیطی نے بھی کتاب المختصر الکبیر کتاب المختصر الصغیر اور کتاب الفرائض لکھی ہیں،
دو مختصر مرنی نے بھی لکھے ہیں ایک مختصر کبیر جو متروک ہے، اور ایک مختصر صغیر جس پر
اصحاب شافعی اعتماد کرتے ہیں، یہ لوگ اسی کو پڑھنے پڑھاتے تھے اور اس کی شرح کرتے
تھے، اور وہ مختلف روایتوں سے مروی ہے،

اُن کی تصنیفات میں دو جامع یعنی جامع کبیر اور جامع صغیر اور دوسری کتابیں بھی ہیں
امام شافعیؒ کے تلامذہ کے اتباع میں جن لوگوں نے کتابیں لکھیں ان میں ایک ایسا ہے
ابراہیم بن احمد المروزی شاگرد مرنی، میں جنہوں نے مختصر مرنی کی دو شرحیں کیں اور کتاب
فی معرفۃ الاصول، کتاب الشروط والوثائق، کتاب الوصایا وحساب الدور اور کتاب
والعموم بھی اُن کی تصنیفات میں ہیں،

ابن سرج نے بھی امام محمدؒ اور عیسیٰ بن ابان کے روایتیں کتابیں لکھی ہیں اور کتاب
بین الملزنی والشافعی اور فقہ بین مختصر بھی اُن کی تصنیفات میں ہیں،

ابوبکر محمد بن عبد اللہ الصیرفی المتوفی ۳۳۵ھ کی تصنیفات میں کتاب البیان فی
دلائل الاعلام علی اصول الاحکام شرح رسالہ شافعی اور کتاب الفرائض ہیں،
اس دور میں جن شافعیوں نے کتابیں لکھیں وہ بہت ہیں، لیکن ان کی
کتابوں سے ہم واقف نہ ہو سکے، دوسرے مذاہب کے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں
چونکہ ہم نے اُن کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم نے اُن کے ائمہ و رجال کے تذکرہ کے
ساتھ اُن کا بھی تذکرہ کر دیا ہے،

پانچواں دور

چوتھی صدی کی ابتداء سے زوالِ سلطنتِ عباسیہ

یہ خاص خاص مذاہب کی پابندی، اولن کی تائید اور مناظرہ و جدل کی اشاعت کا دور ہے

سیاسی حالت

اس دور میں ممالکِ اسلامیہ کے سیاسی تعلقات بالکل منقطع ہو گئے، چنانچہ جب تم مغرب سے شروع کر دے تو تم کو اندلس میں بنو امیہ ملین گے جنکا سردار عبدالرحمان ناصر ہو گا، جس نے سلطنتِ عباسیہ کے ضعف کو محسوس کر کے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا اور شمال افریقہ میں تم کو اعمالی شیعہ ملین گے جنہوں نے عبید اللہ المہدی القاطی کے نام سے ایک سلطنت قائم کی جس نے امیر المومنین کا لقب حاصل کیا اور اپنا دار السلطنت شہر مدینہ کو جس کی بنیاد اس نے تونس کے قریب ڈالی بنایا، اور تم کو مصر میں محمد الاشید ملے گا جو بنو عباس کے لیے دعوت دیتا تھا، اسی طرح تم کو موصل اور حلب میں بنو حمدان بنو عباس کے لیے دعوت دیتے ہوئے ملین گے، اورین میں تم کو شیعہ زیدیہ ملین گے جنکے پاتوں وہاں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تھے اور بغداد میں تم کو ولیم کی سلطنت ملیگی جو سلطنتِ بنو بویہ کے نام سے مشہور ہے، اور جس نے عملاً تمام اختیارات خود حاصل کر لیے تھے، اور بنو عباس کا صرف نام ہی نام باقی رہ گیا تھا، اور مشرق میں تم کو سلطنت

ساسانیہ ملے گی جو ایک عظیم الشان سلطنت تھی اور ماوراء النہرین، بخارا، امین اسکا دار السلطنت
 تھا، اس طرح عالم اسلامی کے تمام جوڑ بند ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اس کا کوئی
 سیاسی شیرازہ قائم نہ تھا، اور ان متغلیں میں سے ہر فرقہ ایک دوسرے سے عداوت
 رکھتا تھا اور اس کی گھات میں لگا رہتا تھا، اور سب زیادہ یہ داؤد پڑچ بنو عباس کے درمیان
 جو بغداد میں مغلوب ہو گئے تھے، اور فاطمیوں کے درمیان جن کا مصر و شام کے قبضہ سے
 قوی ہو گیا تھا کئے جاتے تھے، چنانچہ یہ لوگ نہایت مستعدی کے ساتھ اپنی دعوت کی اشاعت
 کے لیے ممالک اسلامیہ میں اپنے دعاوت بھیجتے تھے، اور بنو عباس فاطمیں کے نسب پر عیب لگانے
 اور شجرہ فاطمہ الزہراء سے ان کو الگ کرنے کے لیے مجالس منعقد کرتے تھے، اور اس پر محضر نامے
 لکھواتے تھے جس پر اشراف و علماء طوعاً و کرہاً دستخط ثبت کرتے تھے، بنو بویہ جو صاحب اقتدار
 تھے اگرچہ بذات خود شیئہ تھے، لیکن انھوں نے بنو عباس کو قائم رکھا تھا تاکہ خود ان کا اثر و اقتدار
 محفوظ رہے، کیونکہ اگر وہ لوگ خلافت کو علویین کی طرف منتقل کر دیتے تو ان کا اقتدار زائل ہو جاتا
 کیونکہ وہ عقیدۂ علویین کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے، اور سیاست کا حکم عقیدہ کے حکم پر اسی طرح
 غالب آجاتا ہے، اس کے تھوڑی ہی دنوں کے بعد آل سلجوق نے مشرق کی طرف سے حرکت
 کی اور یہ حرکت اس بات کا اعلان تھی کہ اب حکومت ترک کی عنصر کی طرف منتقل ہو رہی ہے
 چنانچہ سلجوقیوں کے سامنے جس قدر متغلیں آئے انھوں نے ان کو پامال کر دیا، تمام مشرق پر
 اقتدار حاصل کر لیا، اور بغداد سے سلطنت بنو بویہ کو مٹا کر خود ان کے قائم مقام بن گئے، لیکن
 انھوں نے بھی آل عباس کو قائم رکھا کیونکہ ان کو تشیع سے کوئی تعلق نہ تھا اس کے بعد بغداد
 کے مغرب میں ان کے اقتدار نے وسعت حاصل کی اور وہ جزیرہ اور وسط ایشیا پر قابض
 ہو گئے، اس کے بعد انھوں نے شام کے بادشاہ فاطمیں نے جنگ کی اور مصر اور ان کی

پشت پر جو بلاد مغرب تھے ان کے سوا تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا بول بالا ہو گیا، لیکن
 جب خود ان میں اختلاف پیدا ہوا تو انھوں نے باہم ایک دوسرے سے جنگ کی اور
 یہی ضعف اور مصریوں کے ساتھ ملک شام میں نزاع صلیبی ہوئی جنش کا سبب ہوا اور
 انھوں نے پانچویں صدی کے اواخر میں اٹھ کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور جیسا کہ ان لڑائیوں
 کی تاریخ میں مشہور ہے، صرف اسی حد تک نہیں رکے رہے، غرض سلجوقیوں کا شیرازہ بکھر گیا
 اور ان کے بعد دوسری ترکی سلطنت قائم ہوئی جو سلطنت اتابکیہ کے نام سے مشہور ہے،
 یہ خاندان سلاجقہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ ان کے رؤساء سلجوقیوں کے سپہ سالار اور ان کے
 لڑکوں کے مربی ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اتابک کے نام سے مشہور تھے، سلطنت اتابکیہ
 مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور ان کی نسل میں ایک شخص یعنی محمود نور الدین کے ہاتھوں سلطنت
 فاطمیہ مصریہ کا خاتمہ ہوا اور مصر میں دوبارہ دعوت عباسیہ نے رجعت کی اور اس کے بعد
 صلاح الدین یوسف بن ایوب کی سلطنت کی ابتدا ہوئی جو محمود نور الدین کا ایک سپہ سالار تھا
 لیکن اقصائے مشرق میں چھٹی صدی کے اواخر میں خوارزم شاہ کی سلطنت قائم
 ہوئی اور اس قدر عظمت حاصل کی کہ بغداد کے قریب تک پہنچ گئی،
 یہ عظیم الشان دیوار ٹوٹی تو مغلوں نے سیلاب بے پناہ کی طرح حرکت کی جن کا سپہ سالار
 اتحاد تاتار کا بانی چنگیز خان تھا، اور ان لوگوں نے ساتویں صدی کی ابتداء میں ان تمام
 لوگوں کو جو ان کا مقابلہ کرتے تھے یا ان کے سدراہ ہوتے تھے اپنے سامنے سے دھکیل دیا
 چنگیز خان چونکہ نہایت وسیع امیدیں رکھتا تھا، اور اس کو محسوس ہوتا تھا کہ تمام دنیا لازمی
 طور پر اس کی اولاد و اخلا کی مطیع ہو جائے گی اس لیے اس نے اپنی چاروں اولاد کے
 درمیان دنیا کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ اس نے دریا تک مغربی حصہ اپنے لڑکے

شجطائے کو اور چین تک مشرقی حصہ اپنے بیٹے تولی کو اور شمال کو اپنے بیٹے جو جی کو دیا،
اور اپنی اصلی سلطنت اپنے بیٹے اد جطائے کو دی،

اس طریقہ پر اس نے اپنے لڑکوں کے لیے یہ اندازہ کیا کہ وہ اقصائے مشرق میں ^{حل} ہوں
چین سے اقصائے مغرب میں سواصل بحرِ روم تک دنیا کے مالک ہو جائیں گے،

اس پر بہت زمانہ نہیں گزرا کہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان عالمِ اسلامی کے دار السلطنت
بغداد میں اس کی فوج کا سپہ سالار ہوا، اور آلِ عباس کے آخری خلیفہ کو جس کا نام اکثر اسلامی ^ن مشر
پر لیا جاتا تھا قتل کیا اور بہت سی تباہی و بربادی کے بعد بغداد ایک ایسی حکومت کا دار السلطنت
ہو گیا، جس کا کوئی آسمانی مذہب نہ تھا، اور اس کے چند وضعی قوانین تھے جن کو ان کے دادا چنگیز خان
نے بنایا تھا اور وہ ان کے یہاں کا سہ کے نام سے مشہور تھے، یہ تاریخ اسلام کی قدیم اور درمیانی
تاریخ کے درمیان حد فاصل خیال کیجاتی ہے، اور اس زمانہ میں مصر سے سلطنتِ ایوبیہ کا خاتمہ
ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ان کے ترکی نسل کے غلاموں نے لے لی تھی، جنگی کثرت صاحبِ نجم الدین
ایوب نے کر دی تھی، چنانچہ ان کے چوتھے شخص ملک ظاہر میرس البندقداری نے عباسیوں
کی اولاد میں سے ایک شخص کے ہاتھ پر جو اس کے زمانے میں مصر آیا تھا، بیعت کی، اور
اس کو اسلامی خلیفہ تسلیم کیا، اور اس خلیفہ نے اس کو مصر اور مملکتِ مصر کا بادشاہ بنا دیا،
اسی دن سے قاہرہ بغداد کا قائم مقام ہو گیا، جس میں برائے نام ایک عباسی خلیفہ اور ایک بادشاہ
رہنے لگا جو اصلی حکومت کرتا تھا، اور عہدِ نبویہ اور آلِ سلجوق میں یہی حالت بغداد کی تھی،

اس دور میں سیاستِ اسلامیہ کا جو حال تھا یہ اس کا مختصر سا خاکہ ہے، لیکن علمی
حالت نے ان انقلابات میں ان سیاسی حالات کی پیروی نہیں کی، بلکہ برابر ترقی کرتی
رہی، بالخصوص سلجوقیوں کے عہد میں مشرق میں اور سلطنتِ فاطمیہ کے عہد میں مصر میں بڑے

بڑے علماء اور صاحب فکر پیدا ہوئے اور فقہ اسلامی کے متعلق ان جو کارنامے ہیں ہم ان کے آئندہ امتیازات کے سلسلے میں بیان کریں گے، البتہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ فقہ میں استقلال کی جو روح تھی وہ اس سیاسی ضعف کی تقلید میں ضعیف ہو گئی، یعنی وہ بلند روح جو امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ و داؤد بن علی اور محمد بن جریر طبری اور ان کے مہسروں میں کام کر رہی تھی اس کا صرف ضعیف سا اثر باقی رہ گیا، اس روح کی جگہ جس نے امام ابو حنیفہ کو ان کے اسلاف کے متعلق یہ کہنا سکھایا تھا کہ ”وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں“ اور امام مالک کو یہ کہنا سکھایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قول رد و قبول کے قابل نہ ہو، اور ان دونوں اماموں کے سوا اوروں کو بھی اس قسم کے قول سکھائے تھے ایک ایسی روح نے لے لی جسکو ہم روح تقلید کہتے ہیں،

(۱) روح تقلید،

تقلید سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک معین امام سے احکام سیکھے جائیں، اور اس کے اقوال کا اس طرح اعتبار کیا جائے گو یا وہ شارع کے نصوص ہیں جنکی پیروی تقلید پر لازم ہے،

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام گذشتہ دوروں میں مجتہد اور مقلد موجود تھے، مجتہد وہ فقہا تھے جو کتاب اور سنت کو پڑھتے تھے، اور ان کو ظواہر نصوص یا معقول نصوص سے استنباط احکام کی قدرت حاصل تھی اور مقلد عام لوگ تھے جنہوں نے کتاب و سنت کو اس طور پر نہیں پڑھا تھا جو ان کو استنباط کا اہل بنا سکے، اس لیے جب ان لوگوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اپنے شہر کے فقہارین سے کسی فقیہ کی طرف آدے

نقد و سنجش

متعلق رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو فتویٰ دیتا تھا، لیکن اس دور میں عام طور پر روح
 تقلید سزا دیت کر گئی اور علماء و عوام سب اس میں شریک ہو گئے، چنانچہ پہلے یہ حالت
 تھی کہ فقہ کا طالب پہلے قرآن مجید کے درس اور حدیث کی روایت میں مشغول ہوتا تھا
 جو کہ استنباط کی بنیاد تھی، لیکن اب وہ ایک معین امام کی کتابیں پڑھتا تھا، اور اس طریقہ کا
 مطالعہ کرتا تھا جس کے ذریعہ سے اس نے اپنے مدونہ احکام مستنبط کئے تھے، اور جب
 اس کام کو پورا کر لیتا تھا تو علمائے فقہ سے ہو جاتا تھا، ان میں بعض بلند ہمت لوگ اپنے
 امام کے احکام کے متعلق کتاب بھی تالیف کرتے تھے، جو یا تو کسی گذشتہ کتاب کا اختصار
 یا اس کی شرح یا ان مسائل کا مجموعہ ہوتی تھی، جو مختلف کتابوں میں تشریح طور پر پائے جاتے
 تھے، لیکن ان میں سے خود کوئی شخص اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا تھا کہ کسی مسئلہ میں ایسی
 بات کہے جو اس قول کے مخالف ہو جس کا فتویٰ اس کے امام نے دیا ہے، گو یا حق نصرت
 اس کے امام کے دل و زبان پر اُترتا تھا، یہاں تک کہ اس دور میں فقہائے حنفیہ کے
 پیشوا اور مسلم امام ابو الحسن عبید اللہ الکرخی نے یہ کہہ دیا کہ "ہرگز اس طریقہ کے مخالف
 ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو ماؤل یا منسوخ ہے اور اسی طرح جو حدیث
 اس قسم کی ہو وہ یا ماؤل یا منسوخ ہے" اور اس طور پر ان لوگوں نے اپنے سامنے ختم
 کے دروازے بند کر لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دور کے فقہاء میں بڑے
 بڑے ائمہ موجود تھے، اور ہمارے سامنے ان میں سے بعض کا ذکر آئے گا اور ہم یہ
 نہیں خیال کر سکتے کہ اصول تشریح کے علم اور طرق استنباط میں اپنے سلاف سے کم
 تھے، لیکن ان میں وہ آزادی نہ تھی جن سے ان کے سلاف بہرہ اندوز ہوتے تھے
 چنانچہ امام شافعی کو استنباط میں یہ آزادی حاصل تھی کہ اگر آج ایک رائے ظاہر کرتے

تھے اور کل جب کوئی دلیل ایسی پیدا ہو جاتی تھی جو اس میں تغیر چاہتی تھی تو کوئی چیز ان کو
تغیر سے مانع نہیں ہوتی تھی، اور ائمہ اور اسی طرح ان کے اسلاف صحابہ و تابعین کا بھی یہی
حال تھا مثلاً ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اخیانی بھائی اور ماں
اور شوہر کی موجودگی میں حقیقی بھائی وراثت سے محروم ہیں اور آئندہ سال تمام بھائیوں
کو ثلث مال میں شریک کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق تھا جو
ہم نے کیا تھا اور یہ اس فیصلہ کے مطابق ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس دور کے علمائے
سے ہر ایک نے ایک معین مذہب کا التزام کر لیا، جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا
اور اجمالاً و تفصیلاً وہ اپنی پوری طاقت اس مذہب کی تائید میں صرف کرتا تھا، حالانکہ
یہ لوگ اجتہاد میں کسی امام کو معصوم نہیں سمجھتے تھے اور خود ائمہ اپنی غلطی کے حوا
کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ جائز سمجھتے تھے کہ کوئی حدیث ایسی موجود ہو جس سے ان کو وہ
حاصل نہ ہوئی ہو، چنانچہ ان میں متعدد ائمہ سے یہ جملہ منقول ہے کہ جب کوئی صحیح
حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرے قول کو دیوار پر پٹک مارو، لیکن یہ
کرمی کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے اصحاب کے طریقہ کے مخالف ہو وہ یا تو مادل ہے یا
منسوخ ہو ابو محمد عبداللہ بن یوسف الجونی والد امام الحرمین کا جو حال ابن سبکی نے لکھا ہے
میں نے اس میں دیکھا ہے کہ انھوں نے محیط نامی ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں
انھوں نے یہ عزم کر لیا کہ کسی مذہب کی پابندی نہ کریں گے اور احادیث کے جائے در
سے آگے نہ بڑھیں گے اور مذہب میں سے کسی کی حمایت و جانبداری نہ کریں گے،
چنانچہ حاکم ابوبکر بیہقی کو اس کے تین جہز مل گئے، اور انھوں نے ان پر خیر و ہام حدیث
کا اعتراض کیا، اور ان سے بیان کیا کہ حدیث پر عمل کرنے والے امام شافعی ہیں اور جن

یہ حدیث منقول ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرے قول کو دیوار پر پٹک مارو، لیکن یہ کرمی کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے اصحاب کے طریقہ کے مخالف ہو وہ یا تو مادل ہے یا منسوخ ہو ابو محمد عبداللہ بن یوسف الجونی والد امام الحرمین کا جو حال ابن سبکی نے لکھا ہے میں نے اس میں دیکھا ہے کہ انھوں نے محیط نامی ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں انھوں نے یہ عزم کر لیا کہ کسی مذہب کی پابندی نہ کریں گے اور احادیث کے جائے در سے آگے نہ بڑھیں گے اور مذہب میں سے کسی کی حمایت و جانبداری نہ کریں گے، چنانچہ حاکم ابوبکر بیہقی کو اس کے تین جہز مل گئے، اور انھوں نے ان پر خیر و ہام حدیث کا اعتراض کیا، اور ان سے بیان کیا کہ حدیث پر عمل کرنے والے امام شافعی ہیں اور جن

حدیثوں کو شیخ ابو محمد نے پیش کیا ہے، ان کو انھوں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان میں ایسے غلط موجود تھے جنکو وہی شخص جان سکتا ہے جو محدثین کے فن سے اچھی طرح واقف ہو، چنانچہ جب یہ رسالہ شیخ ابو محمد کو ملا تو انھوں نے کہا کہ یہ علم کی برکت ہے اور بیہقی کے لیے دعا کی اور تصنیف کے پورا کرنے سے ہاتھ روک لیا، اس کے بعد ابن سبکی نے بیہقی کا پورا رسالہ نقل کر دیا ہے، لیکن اگر امام شافعی اس قسم کے اعتراض کی طرف متوجہ ہوتے تو خود اجتہاد نہ کرتے، کیونکہ وہ تصحیح حدیث میں ان رجال حدیث پر اعتماد کرتے تھے جو صرف فن حدیث کے ہو گئے تھے، اور صحیح اور سقیم حدیث کے درمیان تمیز کرتے تھے، اور بیہقی نے جو کچھ بیان کیا وہ جوینی کی ترک تصنیف کے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بشرطیکہ ان کو استنباط کی قدرت حاصل ہو اور ان کے نفس کو استقلال پر اطمینان حاصل ہو، اس تقلیدی رویے کے سیرایت کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اور ہم کو جہاں تک معلوم ہو سکا ہے ہم ان کی تفصیل کرتے ہیں،

(پہلا سبب) برگزیدہ شاگرد ہیں جمہور کے قالب میں کسی عالم کی روح کے سرا کرنے کا اس سے زیادہ کوئی مؤثر سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے طاقتور شاگرد ہوں جو اس عالم کے طریقہ سے متاثر ہوں اور عوام کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہو، کیونکہ امام کے طریقہ سے متاثر ہونے کی بنا پر وہ اس کے ساتھ اپنی شیفتگی ظاہر کرتے ہیں، اوسکی تدوین اور حاکم کرتے ہیں اور جمہور کے نزدیک ان کو جو قدر و منزلت حاصل ہے وہ ان کو ان سے علم حاصل کرنے اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اس پر مجبور ہیں کہ ان کیلئے ایسے ائمہ موجود ہوں جن پر وہ اعتماد کریں اور اپنی شریعت کے احکام ان سے سیکھیں اور یہ ائمہ مشہور جن کے مذاہب قائم ہیں، ان کو ایسے تلامذہ میسر آئے، جو نہایت بلند مرتبہ و اہم

اور اپنی قوم اور اپنے بادشاہوں کے نزدیک نہایت بلند پایہ تھے، چنانچہ انھوں نے اپنے امام سے جو احکام سیکھے تھے ان کو مدون کیا اور ان سے ان کو ان کے بہت سے تلامذہ نے حاصل کیا، اور ان لوگوں کے درمیان جنھوں نے اپنے مفتیوں پر اعتماد کر کے احکام کی پیروی کی تھی ان کی اشاعت کی، ان ائمہ کے شاگردوں پر بادشاہوں کو جو اعتماد حاصل تھا اسکی بنا پر وہ قاضی اسی شخص کو بناتے تھے جنکا یہ لوگ مشورہ دیتے تھے اور یہ مشورہ صرف اسی شخص کے متعلق دیتے تھے جنپر وہ اعتماد کرتے تھے اور تم سب سے زیادہ اسی شخص پر اعتماد کر سکتے ہو جو تم سے متاثر ہو اور اس کی رائے تمہاری رائے کے موافق ہو اس لیے جن مذاہب کو اس قسم کے شاگرد نصیب ہوئے وہ اس کی بنیاد کے مضبوط کرنے کا ایک بڑا سبب ہو گئے، اور جب عوام کے دلوں میں ان ائمہ کا اعتماد راسخ ہو گیا تو اس کے بعد یہ شکل تھا کہ کسی نئے مذہب کا داعی کھڑا ہو اور لوگوں کو اس کے اتباع کی دعوت دے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اس کو خارج از جماعت سمجھتے تھے، اور جب حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے حریف اس کے ساتھ جو چال چلتے تھے وہ ناقابل فراموشی سے اور یہ ایک افسوس ناک بات ہے کہ یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی آگ کسی زمانے میں بھی نہنیں بجھی، یہاں تک کہ ہم کو کوئی ایسا فقیہ جو اجتہاد کا درجہ حاصل کر چکا ہو نظر نہیں آتا جو اس لباس میں ظاہر نہ ہو بلکہ انتہائی درجہ پر وہ صرف ایک مذہب کا مجتہد ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس جو مسائل آئین اور ان کے متعلق اس کے امام کی نص موجود نہ ہو تو وہ ان کے متعلق فتویٰ دیدے یا کسی مسئلہ کے متعلق اپنے امام کی دوریوں میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیدے اور اس قسم کے ائمہ اس دور میں بہ کثرت موجود تھے (دوسرا سبب) قضات ہے، گذشتہ لوگوں میں سے خلفاء ان لوگوں کو قاضی

منتخب کرتے تھے، جنہیں ان کو یہ نظر آتا تھا کہ کتاب و سنت کا علم اور ان دونوں سے استنباط احکام کی قدرت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ معاہدہ لینے کے بعد کہ جس چیز کے متعلق نص موجود ہو اس میں صرف نصوص پر عمل کریں یا اس رائے سے کام لیں جو اقرب الی النصوص ہو، ان کی رائے پر بھی فیصلہ کو سپرد کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے قاضی ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا کہ

فقہات ایک فریضہ محکمہ یا سنت متبعہ ہے، پس جو چیز کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے جب اس کے متعلق تمہارے دل میں خجانی پیدا ہو تو سمجھ سے کام لو، اور شاہد و امثال کو پہچانو اور اس وقت قیاس سے کام لو، اور ان میں اس چیز کا قصد کرو جو اقرب الی اللہ اور اشبہ بالحق ہو،

اور جب کسی واقعہ میں قاضیوں کو صحیح بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو ان کے ساتھ ان کے شہر میں جو مفتی موجود ہوتے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے، اور بسا اوقات اپنے خلفاء سے خط و کتابت کرتے تھے، اور بعض مسائل میں ان کی رائے پر عمل کرتے تھے، اور ان قاضیوں پر عوام کو بڑا اعتماد تھا، لیکن امتدادِ زمانہ سے اجتماعی حالات بدل گئے، اور ان میں ایسے قاضی پیدا ہو گئے جو اس اعتماد کو قائم نہ رکھ سکے، یا ان کے شہر میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنھوں نے فتوے پوچھنے والوں پر ان کے قاضی کی غلطی ظاہر کر کے اس اعتماد کو ضعیف کر دیا، جیسا کہ ابن ابی لیلیٰ قاضی کوفہ کو ان کے شہر کے فقہاء کی طرف سے اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور جب قاضی کے ساتھ عوام کے اعتماد میں کمی آگئی تو قاضیوں کے دل میں یہ میلان پیدا ہوا کہ وہ احکام معروفہ کے ساتھ اپنے فیصلہ کو مقید کر دیں، کہ ان کے لیے شد و ذہان نہ ہو، تا کہ وہ ایک بار ایک مفتی کی رائے کے ساتھ جو اس کی غرض کے موافق ہو فیصلہ کرے اور دوسری بار

ایسے مفتی کی رائے کے ساتھ فیصلہ کرے جو اس کا مخالف ہو اس کے ساتھ ہی مجتہدین کے پیروں نے وہ احکام مدون کئے جو انھوں نے اپنے امام سے سیکھے تھے، اور ان شاگردوں کی مستعدی نے جس قدر پھیلا ناچا ہوا وہ تمام اسلامی شہروں میں پھیل گئے اس لیے لوگوں کے دلوں میں یہ میلان پیدا ہوا کہ ان کا قاضی ایک مشہور مذہب کا آدمی ہوا اپنے فیصلہ میں اس کی پیروی کرے، اس سے تجاوز نہ کرے، اور وہ مذہب ایسا ہو جسکی تدوین کی گئی ہو اور وہ مشہور ہو، اس طریقہ سے ان مذاہب کا خاتمہ ہو گیا جن کے پیروں نے ان کی تدوین و تہذیب میں سرگرمی نہیں ظاہر کی تاکہ ان کا اقتدار ناسان ہو، اور جب کسی مذہب کی تقلید کسی بادشاہ یا سلطان نے کی، اور اس مذہب کے پیروں کے لیے عہدہ قضاوت کو محدود کر دیا، تو یہ اُس مذہب کی اشاعت اور ان علماء کے اضافہ کا ایک عظیم نشان سبب بن گیا جو اس مذہب کے قیام و اشاعت کا سبب تھے، جیسا کہ بلاد مشرق میں محمد بن سبکتگین اور نظام نے اور مصر میں صلاح الدین یوسف بن ایوب نے شافعی مذہب کی تائید کی، اور حنفی مذہب کی تائید ترکی عہد نے کی جو حنفی کے سوا اور کوئی مذہب اختیار نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی سردار یا بااقتدار شخص کوئی مدرسہ قائم کرتا تھا، اور اس میں زیادہ تر یا محدود طور پر کسی خاص مذہب یا مذاہب معینہ کی تدریس لازم کر دیتا تھا، تو یہ اس کا ایک نیا حامی ہو جاتا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے رسالہ انصاف فی بیان اسباب الاختلاف میں بلقینی کے شاگرد ابو زر کا قول بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے شیخ امام بلقینی سے کہا کہ شیخ تقی الدین سبکی اجتہاد کے درجہ کو کیوں نہیں پہنچے، حالانکہ ان کو یہ درجہ حاصل تھا اور وہ کیونکر تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے شیخ بلقینی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اس پر جو نتیجہ نکالنے والا تھا اس کی بنا پر مجھے ان سے شرم آتی تھی، لیکن وہ خاموش رہے تو میں نے کہا کہ

میرے نزدیک اس کی وجہ صرف وہ وظائف میں جو مذاہب اربعہ کے فقہاء کو ملتے تھے اور جو شخص ان مذاہب کے دائرے سے نکل کر اجتہاد کرتا تھا اس کو وہ وظیفہ نہیں ملتا تھا عہدہ قضا سے محروم رہتا تھا، لوگ اس سے فتوے نہیں پوچھتے تھے اور اس کی طرف بدعت کا انتساب کیا جاتا تھا، اس پر وہ مسکرا کر اٹھے اور مجھ سے اتفاق کیا، لیکن باوجود بقیہ نے ابو زرہ کے خیال سے اتفاق کیا تھا، انصاف کے منصف نے ان سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس کو مستبعد سمجھا کہ ابو زرہ نے جن چیزوں کو بیان کیا ان میں کسی چیز نے ان بزرگوں کو اجتہاد کے چھوڑنے پر آمادہ کیا ہوگا، اور شرح مذہب میں سیوطی سے ایک عبارت نقل کی ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مجتہد جو کسی خاص امام کی طرف منسوب ہے اور اجتہاد مطلق کرے تو یہ اس امام کے انتساب کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ ابوسعحاق شیرازی، ابن الصباغ، امام الحرمین اور امام غزالی اسی قسم کے مجتہد تھے، اور کسی خاص امام کی طرف منسوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طریقہ اجتہاد، استقرار دلائل اور ان کی ترتیب میں وہ اس کے طریقہ پر چلے اور اس کے اجتہاد کے ساتھ موافقت کرے اور اگر کبھی اسکی مخالفت کرے تو اس کو اس کی پروا نہ ہو اور اس کے طریقہ سے صرف چند مسائل میں نکلے اور یہ اس کے مذہب شافعی کی پابندی میں خلل انداز نہیں ہوتا، لیکن شاہ ولی اللہ نے یہ جو کچھ نقل کیا وہ ابو زرہ کے بیان کی صحت کے منافی نہیں ہے، گو ہم اس کو عام طور پر تسلیم نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ اس نے تمام فقہاء کو تقلید پر آمادہ کیا،

دیسرے سبب ایسا کہ ہم نے بیان کیا مذاہب کی تدوین ہے اس بنا پر کہ مذہب کو قابل اعتماد و متبع ہونے کا میاب ہو گیا، اور جو روئے اس کو قبول کر لیا کیا ہم شافعی کے اس قول کو نہیں دیکھتے کہ "کیثا لکے"

زیادہ فقہ تھے لیکن اُن کے اصحاب نے ان کو قائم نہیں رکھا اور اس عدم قیام کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے ان کی رایوں کی تدوین اور عوام میں ان کی اشاعت کی طرف توجہ نہیں کی جیسا کہ انھوں نے امام مالک کی رایوں کی تدوین کی، چونکہ امام نیث کو ایسے تلامذہ میسر نہیں ہوئے جو اُن کی رایوں کو مدون کرتے اس لیے فقہ میں ان کی بلند پایگی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور گو مستند راوی ہونے کی حیثیت سے ان کی شان و عظمت کا تذکرہ محدثین کی زبان پر باقی رہ گیا، لیکن مفتی اور مجتہد ہونے کی حیثیت سے ان کے نام کا چراغ بجھ کر رہ گیا اور لیث کی طرح صحابہ اور تابعین میں بہت سے ائمہ ہیں جن کے آثار و استنباطات بعد کے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت تھے اور اس سے پہلے ہم ان کے ناموں کا تذکرہ کر چکے ہیں،

لیکن اس دور میں علماء کا انتساب اپنے ائمہ کی طرف تقلیدِ شخص کی حد تک پہنچا ہوا نہ تھا، بلکہ اُن کے بعض کارنامے ایسے تھے جو ان کو نہایت بلند رتبہ اور بلند پایہ بناتے تھے، مثلاً

(اولاً) تو وہ ان احکام کے علل و اسباب ظاہر کرتے تھے جن کو اُن کے ائمہ نے مستنبط کیا تھا اور انہی لوگوں کو علماء و تخریج کہا جاتا ہے اور تخریج مناط کے معنی یہ ہیں کہ حکم کی علت سے بحث کی جائے، اور زیادہ تر علماء خفیفہ نے یہ مشغلہ اختیار کیا تھا کیونکہ بہت سے احکام جن کو انھوں نے اپنے ائمہ سے روایت کیا تھا غیر معل تھے، اس لیے انھوں نے اُن اصول کے بیان کے متعلق اجتہاد کیا جن کو ان کے ائمہ نے اپنے استنباطات میں اختیار کیا تھا، اور ان علل کی تخریج میں علماء باہم اختلاف کرتے ہیں، اور علت کے اس بیان کی وجہ سے وہ اُن مسائل کے متعلق بھی فتویٰ دیتے ہیں

جن کے متعلق ان کے امام کی کوئی تصریح نہیں ہے بشرطیکہ اس چیز کی علت معلوم ہو جائے جس کے متعلق ان کے امام کی تصریح موجود ہے، اسی موقع پر انھوں نے امور فقہ کی ایجاد اس جہاد کی بنا پر کی ہے کہ ان کے ائمہ کے یہی اصول ہیں، چنانچہ انھوں نے اپنے استنباطات کی بنیاد رکھی ہے، میں نے استقرا کر کے اسے اپنی کتاب اصول فقہ میں اس کی تصریح کی تھی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے مقدمہ الکرر سالے میں مجھ کو ایسی عبارت ملی جو اس کی تائید کرتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اکثر لوگوں کو پایا، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی؟ (امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے اختلاف کا بھی اس پر اضافہ کیا جاسکتا ہے) کے اختلاف کی بنیاد دینی اصول پر ہے جو کتاب بر دینی وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن حق یہ ہے کہ اکثر یہ اصول ان کے قول سے نکالے گئے ہیں، اور میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اس کو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور زیادتِ نسخ ہے اور عام خاص کی طرح قطعی ہے، اور کثرتِ رواۃ سے ترجیح نہیں ہوتی، اور غیر فقہ رومی کی حدیث پر عمل واجب نہیں، اس سے اس کے کار و دار ہند ہو جائے گا اور مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا بالکل اعتبار نہیں ہے، اور امر کا موجب صرف وجوب ہے، اور اس قسم کے اور مسائل ائمہ کے کلام سے نکالے گئے ہیں، اور ان کی روایت امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین سے ثابت نہیں ہے، اور ان کی محاطات، اور ان اعتراضات کے جوابات میں جو متقدمین کے استنباطات سے ان پر وارد ہوتے ہیں، تکلف کرنا جیسا کہ بزرگ و غیرہ کرتے ہیں، ان کے مخالف اصول کی محاطات اور ان کے جوابات سے

زیادہ مستحق نہیں ہے۔

اس کے بعد انھوں نے ان قواعد میں سے ہر قاعدہ، اور ان اعتراضات کی جو حقیقہ پران کے متعلق وارد ہوئے ہیں اور ان جوابات کی جو بہ تکلف انھوں نے انکا دیا ہے، مثال دی ہے،

شافیہ نے اس میدان کی طرف بہت کم توجہ کی ہے، کیونکہ ان کے امام کے جو اصول تھے انھوں نے خود ان کو بدوّن کر دیا تھا، اور اپنے تلامذہ کو ان کا املا کرادیا، تھا یہی حال مالکیہ اور حنابلہ کا بھی تھا، کیونکہ یہ لوگ مناظر کے میدانوں سے جن کا ذکر عنقریب آئے گا بالکل الگ تھے،

رٹانیا (مذہب کے متعلق مختلف رایوں میں ترجیح دیتے تھے، جسکی دو قسمیں تھیں،

(۱) روایت کے لحاظ سے ترجیح،

(۲) روایت کے لحاظ سے ترجیح،

روایت کے لحاظ سے ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ مذاہب بعض مسائل کی نقل میں اختلاف واقع ہوا ہے، کیونکہ ان سے ان کے مذاہب کی نقل ایک سے زیادہ آدمیوں نے کی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ کے اقوال جو امام محمد نے نقل کئے ہیں، ان میں بعض کو انھوں خود امام ابو حنیفہ سے اخذ کیا ہے، اور بعض کی روایت امام ابو یوسف کے ذریعہ کی ہے اور امام ابو یوسف سے امام محمد کے علاوہ اور تلامذہ مثلاً حسن بن زیاد اور عیسیٰ بن ابان وغیرہ نے بھی روایت کی ہے اور امام محمد سے ان کی کتابوں کی روایت بھی ایک سے زیادہ لوگوں نے کی ہے، اور یہ لوگ نقل میں اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو نقل کرنے والوں نے ان ائمہ سے نقل کرنے میں غلطی کی ہے

پایہ کہ خود امام کو اس رائے میں تردد تھا اور وہ آج جو بات کہتا تھا اس کو کل بدل دیتا تھا
 اس لیے ہر ایک شخص دوسرے کے مخالف روایت کرتا تھا، اسی طرح ہم کو نظر آتا ہے کہ امام
 شافعی سے ربیع بن سلیمان، مزنی، حرمہ اور بوسطی وغیرہ نقل کرتے ہیں اور گزشتہ دونوں
 اسباب کی بنا پر نقل میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طریقہ پر امام مالک سے ابن القاسم،
 ابن وہب، ابن الماحیون اور اسد بن القرات وغیرہ روایت کرتے ہیں، اب ان
 مذاہب کے قائم ہو جانے کے بعد علماء کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی یہ رائے ظاہر کریں کہ ان دونوں
 روایتوں میں سے کونسی روایت مزج ہے، چنانچہ زیادتی اعتماد کی بنا پر جس شخص کی
 روایت پر ان کو اطمینان چل ہوا، اس کو انھوں نے ترجیح دے دی، جیسا کہ حقیقہ نے
 امام محمد کی روایتوں کو دوسرے تلامذہ پر ترجیح دی اور خود امام محمد کی روایتوں میں انکی
 ان کتابوں کو ترجیح دی جنکی روایت ان سے ثقات مثلاً ابو حفص الکبیر اور جو زجانی
 نے کی ہے اور ان کا نام انھوں نے ظاہر الروایۃ رکھا، اسی طرح شافعیہ نے ربیع بن
 سلیمان کی روایتوں کو ترجیح دی، یہاں تک کہ جب ربیع اور مزنی کی روایتوں میں تضاد
 واقع ہوتا ہے تو وہ ربیع کی روایتوں کو مقدم سمجھتے ہیں حالانکہ فقہ میں وہ مزنی کی بلند
 پایگی کے مستحق ہیں، اور ان کو ربیع پر ترجیح دیتے ہیں اور جب حرمہ کی روایتیں ان
 دونوں سے مستعارض ہوتی ہیں تو وہ حرمہ کی روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اسی طرح
 امام مالک سے ابن القاسم نے جو روایتیں کی ہیں، ان کو مالکیہ نے ان کے اور راویوں پر
 ترجیح دی ہے، خود ابن القاسم سے جو روایتیں لگی ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے وہ
 رواۃ کی زیادتی اعتماد کی بنا پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے قسم کی ترجیح ان مختلف
 روایتوں میں واقع ہوتی ہے جو خود ائمہ سے ثابت ہوتی ہیں، یا امام اور اس کے تلامذہ

کے اقوال کے درمیان یہ ترجیح دی جاتی ہے، اور اس قسم کی ترجیح وہ فقہا دیتے ہیں جو اپنے ائمہ کے اصول اور طرق استنباط سے واقف ہوتے ہیں، اسلئے وہ ان اقوال کو ترجیح دیتے ہیں جو ان اصول کے موافق یافتہ کے دلائل اصلیہ یعنی کتاب سنت، اور قیاس سے قریب تر ہوتے ہیں اور یہ قدرتی بات ہے کہ ان فریقین کے درمیان ترجیح میں اختلاف واقع ہو، لیکن اہل ترجیح فی المذہب میں صرف اس عالم کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کے درجہ اطلاع و تصرف کا اعتراف کیا جاتا ہے،

(ثالثاً) ہر فریق نے اجمالاً اور تفصیلاً اپنے مذہب کی تائید کی، چنانچہ اجمالی طور پر اس طرح کہ اس کے مذہب کا امام جس قدر وسیع علم، ورع صادق اور حسن استنباط کا ملکہ رکھتا تھا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جس قدر اتباع تام کرتا تھا اور کسی اشاعت کی اور ہر فریق نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا، چنانچہ تم کو علمائے مذہب میں ایسے بہت کم علماء ملین گے جنہوں نے اپنے امام کی یہ تعریف نہ کی ہو کہ وہ امام الائمہ ہے اور کوئی امام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں نے اس کے ایسے اوصاف بیان کئے جو اسکو میدانِ فقہ و استنباط کا شہسوار ثابت کرتے تھے، ان میں بعض لوگوں نے غلو کیا اور ائمہ مخالفین پر عیوب لگائے، لیکن اس قسم کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، تفصیلی تائید کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اختلافی مسئلہ میں اپنے مذہب کو ترجیح دی اور اس کے لیے کتبِ خلاف کی تالیف کی جس میں اختلافی مسائل بیان کرتے تھے اور ہر حالت میں اس امام کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے جس کی طرف وہ منسوب تھے، لیکن اکثر اوقات یہ ترجیح تکلف واضح سے خالی نہیں ہوتی تھی، دوسری حیثیت سے ان لوگوں نے زبانی مناظرات کئے اور چونکہ اس دور میں ان مناظرات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی

اس لیے ہم ان مناظرات کے متعلق تمہارے سامنے ایک مستقل فصل قائم کرتے ہیں،

(۲) مناظرات بادل کی اشاعت

گزشتہ دور میں بھی مناظرات کا وجود پایا جاتا ہے، چنانچہ امام شافعیؒ نے اکثر ان مناظرات کا ذکر کیا ہے جو ان کے اور محمد بن حسن نفیہ عراق کے درمیان ہوئے، لیکن وہ عام طور پر علماء کے درمیان شائع نہ تھے، اور جہاں تک بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حکم صحیح کا استنباط کیا جائے اور جب ان پر حق ظاہر ہو جاتا تھا تو اپنی راپوں کے بدلے سے ان کو کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنی رائے میں آزاد تھے اور کسی مذہب اور رائے کی پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور کے مناظرات کی ابتدا اشاعت، ان کے محرک اور ان کے نتیجہ کے متعلق حالات بالکل بدل گئے،

ان مناظروں کی مقدار کا حال یہ تھا کہ مناظرہ کی مجلسوں کا بہت زیادہ رواج ہوا، یہاں تک کہ کوئی بڑا شہر ایسا نہ تھا جو اس قسم کی مجلسوں سے خالی ہو جو دو بڑے عالموں کے درمیان مناظرہ کی غرض سے منعقد کی گئی ہوں بالخصوص عراق و خراسان میں،

مناظرہ کی یہ مجلسیں وزراء و کبار کے سامنے منعقد ہوتی تھیں اور ان میں بہت سے اہل علم شریک ہوتے تھے، اور مجالس عزائم بھی ان کا انعقاد ہوتا تھا، (طبقات الشافعیہ تذکرۃ شیخ ابواسحاق شیرازی میں دیکھو) چنانچہ ابو الولید الباجی کہتے ہیں کہ بغداد میں رسم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسے شخص کی وفات کا صدمہ ہوتا تھا جس کو وہ معزز سمجھتا تھا تو وہ چند دن گھر کی مسجد میں بیٹھتا تھا، اور اس کے ساتھ ان دنوں میں اس کے پڑوسی اور بھائی بند بھی بیٹھتے تھے جب چند دن گزر جاتے تھے تو اس کو صبر و تسلی دیتے تھے اور اس کے سہولی

کاروبار کی طرف اس کو واپس لاتے تھے لیکن یہ دن جنہیں وہ اپنے پڑوسیوں اور
 بھائی بندوں کے ساتھ اپنی مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھا تھا، اکثر اوقات تلاوت قرآن
 یا مسائل کے متعلق فقہاء کے مناظرے کے ساتھ کاٹے جاتے تھے، قواعد مناظرہ کے متعلق
 کتب میں تالیف کی گئیں اور ان کا نام "علم ادب البحث" رکھا گیا، پہلے مناظرہ کی مجلسیں علم کلام
 کے متعلق قائم کی جاتی تھیں، اور اس نے ان لوگوں میں اس قدر تعصبات فاحشہ اور
 کھلی ہوئی خصومتیں پیدا کر دیں کہ ان کی وجہ سے خونریزی اور شہروں کی بربادی کی نوبت
 پہنچ گئی، اس لیے بعض اہل فقیہ مناظرے کی طرف مائل ہوئے، بالخصوص ان کا میلان
 اس طرف زیادہ ہوا کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے مذہب میں جو اولی ہو اس کا اظہار
 کیا جائے، اب لوگوں نے علم کلام اور دوسرے علوم کو چھوڑ دیا اور خصوصیت کے ساتھ
 ان مسائل پر جھک پڑے جو امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے درمیان مختلف فیہ تھے اور امام
 مالک، امام سفیان ثوری اور امام احمد کے ساتھ اختلاف کرنے میں تساہل سے کام لیا،
 ان لوگوں کا نفس اگرچہ ان کو یہ دھوکا دیتا تھا کہ ان مناظرات سے ان کا مقصد، دفاع
 شریعت کا استنباط، علی مذاہب کا اثبات اور اصول فتاویٰ کی تمہید ہے، لیکن ان کیلئے
 اس کا اصل محرک اہل حق کی خوشنودی تھی، چنانچہ امام غزالی نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس
 معاملے میں وہی حجت ہیں کیونکہ وہ ان کے رؤسا میں تھے، اور نہایت تیز زبان اور دقیق
 تھے، اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا تو انھوں نے ان دلفریب مناظر
 اور جھوٹی شہرت کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کیا اور حالت نفسیہ کے عیوب کے اظہار کے لیے
 ہم کو اس سے زیادہ بہتر شخص نہیں مل سکتا جو خود اس میں مبتلا ہو، پھر اس کو چھوڑ دے،
 امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نفس کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ طلب حق کے لیے باہمی تقاضا

دین سے ہے، کیونکہ اس کے لیے اٹھ شرطیں ہیں،

۱۱) چونکہ یہ فرض کفایہ سے ہے، اس لیے اس میں اس شخص کو مشغول نہیں ہونا چاہیے جو فرض عین سے فارغ نہ ہوا ہو، اور جس شخص پر فرض عین باقی ہے، اور وہ فرض کفایہ میں مشغول ہوا، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اس کا مقصد حق ہے تو وہ کذاب ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہو جو خود نماز کو چھوڑ کر کپڑوں کے حاصل کرنے اور ان کے بننے میں مشغول ہو جائے اور یہ کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی ستر لپٹی کروں جو برہنہ نماز پڑھتا ہے، اور کپڑا نہیں پاتا، کیونکہ ایسا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے، اور اس کا واقع ہونا ممکن ہے کیونکہ فقہ کا خیال یہ ہے کہ جن نوادر مسائل سے علم اختلاف میں بحث کی جاتی ہے ان کا وقوع ممکن ہے، لیکن جو لوگ مناظرہ میں مشغول رہتے ہیں وہ ان امور کو چھوڑ دیتے ہیں جو بالاتفاق فرض عین ہیں، جس شخص کو فی الحال دولیت واپس کرنا ہو اور وہ نماز کو چھوڑ کر جو خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے اس کے واپس کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو وہ اس کے ساتھ گنہگار ہوا، اس لیے کسی شخص کے فرمانبردار بندہ ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اس کا فعل طاعات کی جنس سے ہے، جب تک کہ اس میں وقت شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ رکھے،

۱۲) مناظرہ سے زیادہ کسی فرض کفایہ کو اہم نہ سمجھے، لیکن اگر اس نے کسی فرض کفایہ کو اس سے زیادہ اہم سمجھا، اور اس کے علاوہ دوسرے فرض کو انجام دیا، تو اس فعل پر گنہگار ہوا اور اس کی مثال اس شخص کی مثال ہوگی جس نے پیاسوں کی ایک جماعت دیکھی جو قریب بہ ہلاکت تھی، اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ پانی پلا کر ان کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن وہ فن حجامت کے سکھانے میں مشغول ہوا اور یہ خیال کیا کہ وہ فرض کفایہ سے

ہے، اور اگر شہر اس فن سے خالی ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جب اس
 کہا گیا کہ شہر میں حجاموں کی ایک جماعت موجود ہے، اور وہ کافی ہے، تو اس نے کہا
 کہ یہ اس کے فرض کفایہ ہونے سے اس کو نہیں نکالتا، تو جو شخص ایسا کرتا ہے، اور مسلمان
 پیاسوں کی جماعت کے واقعہ حال کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی حالت اس شخص کی حالت کے
 مشابہ ہے، جو مناظرہ میں مشغول رہتا ہے، حالانکہ شہر میں اور بھی بہت سے فروع کفایہ
 چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی انجام نہیں دیتا، ان سب کے قریب رطب ہے، اسی طرح
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی،

(۳) مناظر کو مجتہد ہونا چاہیے، جو اپنی رائے سے فتوے دے، نہ کہ امام شافعیؒ
 اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے ساتھ، یہاں تک کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ حق امام ابوحنیفہؒ
 کے مذہب میں ہے تو اس مسئلہ کو چھوڑ دے جو امام شافعیؒ کی رائے کے موافق ہے اور
 جو رائے اس کو حق معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق فتوے دے، لیکن جس شخص کو جہنم
 کا درجہ حاصل نہیں ہے، اور ہر اہل زمانہ کا حال یہی ہے تو اس کو مناظرہ سے کیا فائدہ؟
 درآنجا لیکہ اس کا مذہب معلوم ہے اور وہ دوسرے مذہب کے موافق فتویٰ نہیں دیکھتا
 (۴) صرف اُس مسئلہ کے متعلق مناظرہ کرے جو واقع ہو اور زیادہ تر قریباً توقع
 لیکن یہ لوگ ان مسائل کے انتخاب میں جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے اہتمام
 نہیں کرتے بلکہ صرف ان طبو لیات کی جستجو کرتے ہیں، جو سنے جاتے ہیں اور اس میں
 جو کچھ بھی ہو مناظرہ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور جو مسائل کثیر الوقوع ہیں ان کو
 بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خبر یہ مسئلہ ہے یا زوایا سے ہے، طبو لیات
 سے نہیں،

مخلون اور اکابر و سلاطین کے سامنے سے زیادہ مناظرہ کو خلوت میں پسندیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ خلوت میں سمجھ میں انتشار نہیں پیدا ہوتا، اور ذہن و فکر کی صفائی اور ادراکِ حق سے اس کو زیادہ موزونیت ہوتی ہے اور مجمع کے سامنے ایسے اسباب پیش آتے ہیں جو محرکاتِ ریا کو تحریک دیتے ہیں اور ہر شخص کے لیے چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر اپنی مدد کرنا واجب کر دیتے ہیں، حالانکہ تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ مجامع و محافل کے حریف خدا کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بعض لوگ پھر حریف کے ساتھ مدتوں، خلوت میں رہتے ہیں اور اس سے کلام نہیں کرتے اور بسا اوقات اس کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، لیکن جب کوئی مجمع ہوتا تو ہر ممکن تدبیر اس کی کرتا ہے کہ اس کو خاص طور پر گفتگو کرنے کا موقع ملے۔

(۶) حق کی جستجو میں اس کی حالت اس شخص کی ہی ہو جو گم گشتہ چیز کی تلاش کرتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ وہ گم گشتہ چیز اس کے ہاتھ لگے گی یا اس کے معاون کو ملے گی اور وہ اپنے رفیق کو معاون سمجھے حریف نہ سمجھے، اور جب وہ اس کی غلطی بتا دے اور اس کے لیے حق کو ظاہر کر دے تو وہ اس کا شکر گزار ہو، لیکن ہمارے زمانہ کے مناظرہ کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ جب ان میں کسی کے حریف کی زبان سے حق ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو شرمندگی لاحق ہوتی ہے اور وہ اس کے انکار میں اپنی انتہائی قدرت سے کام لیتا ہے، اور جو شخص اس کو چپ کر دیتا ہے عمر بھر اس کی برائی کرتا ہے۔

(۷) جس شخص سے مناظرہ کرے اس کو دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور ایک مثال سے دوسری مثال کی طرف انتقال کرنے کی ممانعت نہ کرے، اور

اپنے کلام سے مناظرہ مبتدئہ کے تمام مفید و مضر دقات کو نکال ڈالے، مثلاً اس کا یہ قول کہ "اس کا ذکر میرے لیے ضروری نہیں" اور "یہ میرے پہلے کلام کے مناقض ہے" اس لیے مجھ سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حق کی طرف رجوع کرنا باطل کے مناقض ہے، اور اس کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ تمام مخطون کا خاتمہ مدافعات و مجادلات پر ہوتا ہے،

(۸) ایسے شخص سے مناظرہ کرے جس سے فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہو اور وہ علم میں مشغول ہو، لیکن اکثر یہ لوگ فحول و اکابر کے مناظرے سے اس ڈر سے احتراز کرتے ہیں کہ حق انہیں کی زبان سے ظاہر ہوگا، اور ان سے کم درجہ کے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ ان میں اپنے باطل کو رواج دے سکیں انہی لفظاً اس کے بعد امام غزالی نے اس کے ساتھ ایک اور فصل شامل کی ہے جس میں مناظرہ کی آفتیں بیان کی ہیں، اور ان میں حسب ذیل آفتوں کو شمار کیا ہے،

(۱) حسد،

(۲) لوگوں پر تفوق حاصل کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بعض مجالس میں بلندی ہستی اور صدر کے مسند سے قرب و بعد اور رنگ راستون میں پہلے داخل ہونے کی خواہش پر جھگڑتے ہیں، اور ان میں بعض غبی اور مکار لوگ یہ حیلہ تراشتے ہیں کہ وہ علم کی عزت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور مسلمان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس بنا پر یہ لوگ تواضع کی تعبیر ذلت سے اور تکبر کی تعبیر مذہب کی عزت سے کرتے ہیں، تاکہ ایک نام میں تحریف کریں اور لوگوں کو اس کے ذریعہ سے گمراہ کر دیں،

(۳) حقد یعنی سخت اور نفی دشمنی جس سے تقریباً کوئی مناظرہ خالی نہیں ہوتا،

(۴) غیبت، کیونکہ ہر مناظر اپنے حریف کے کلام کی نقل اور اس کی مذمت ضرور کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا تحفظ اس قدر کرتا ہے کہ اس کی نقل و حکایت میں صداقت سے کام لے اور اس سے نقل کرنے میں جھوٹ نہ بولے، لیکن لازمی طور پر اس سے ایسی چیزیں نقل کرتا ہے، جس سے اس کے کلام کا قصور، اس کا عجز اور اس کے فضل کا نقصان ثابت ہو اور اسی کا نام غیبت ہے،

(۵) تجسس اور لوگوں کی برائیوں کا ٹوہ لگانا، کوئی مناظر اپنے ہمسروں کی لغزشوں کی تلاش اور اپنے حریفوں کی برائیوں کے ٹوہ لگانے سے خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب اس کو اپنے شہر میں کسی مناظر کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو وہ ایسے شخص کی جستجو کرتا ہے جو اس کے اندرونی حالات کی خبر دے اور وہ سوال کر کے اس سے نتائج نکالتا ہے، یہاں تک کہ بوقت ضرورت اس کی رسوائی اور شرمساری کے لیے ان کو اپنے لیے ایک سرمایہ خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بچپن کے حالات اور اس کے بدن کے عیوب تک کا انکشاف کرتا ہے، تاکہ اس کی کسی لغزش یا اس کے کسی عیب مثلاً گنج وغیرہ ہونے پر واقع ہو جائے، پھر جب اس کا ادنیٰ سا غلبہ بھی محسوس کرتا ہے تو اگر وہ رکھ رکھاؤ کا آدمی ہوتا ہے تو تعریفاً اس کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی یہ تعریفیں مستحسن خیال کیجاتی ہیں اور گالی گلوچ کے لطائف میں شمار کیجاتی ہیں لیکن اگر وہ سفیہ اور مسخر ہوتا ہے تو علانیہ اس کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ اکابر مناظرین سے منقول ہے،

(۶) لوگوں کے رنج سے خوشی اور ان کی خوشی سے رنج، کیونکہ جو شخص اظہارِ فضل کے ذریعہ سے تفاخر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے مقابل حریفوں کے رنج پر لازمی طور پر مسرت ہوتی ہے، اور ان کے درمیان سوتوں کی طرح بغض ہوتا ہے، جس طرح ایک سوٹ

دوسری سوت کو جب دوسرے دیکھتی ہے تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اور اس کا رنگ
زرد ہو جاتا ہے اسی طرح جب ایک مناظر دوسرے مناظر کو دیکھتا ہے، تو اس کا رنگ
بدل جاتا ہے، اور اُس سے اس کو اضطراب لاحق ہو جاتا ہے، اور ایسی ناگواری کا
اظہار کرتا ہے گویا وہ شیطان یا کسی درندہ جانور کو دیکھتا ہے

(۷) نفاق، جبیر یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حریفوں، اُن کے دوستوں
اور اُن کے ساتھیوں سے ملتے ہیں اور مجبوراً زبان سے دوستی، شوق، اور اُن کے مرتبہ
کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخاطب اور مخاطب اور ہر وہ شخص جو اُن سے یہ سنتا ہو جانتا
ہے کہ یہ جھوٹ، زور نفاق اور فحور ہے، کیونکہ یہ لوگ زبان سے دوست اور دل سے
باہم دشمن ہیں

(۸) حق سے روگردانی، اس کی کراہت اور اُس کے متعلق جھگڑنا، بیان تک
کہ مناظر کے لیے سب سے زیادہ مہو صنف چیز یہ ہے کہ اُس کے فریق کی زبان سے حق کا
اظہار ہوا و جب وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنی انتہائی کوشش سے
اُس کے انکار کے لیے مستعد ہو جاتا ہے اور اس کے رد کرنے کے لیے انتہائی کڑی فریب
اور جملہ سے کام لیتا ہے، بیان تک کہ حق کے متعلق جھگڑنا اس کی طبعی عادت بن جاتا
ہے اس لیے جب کوئی کلام سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس پر اعتراض کرنے کی
خواہش پیدا ہوتی ہے، بیان تک کہ ادا قرآن اور الفاظ شرع کے متعلق بھی اُس کے
دل پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کو دوسرے سے مخلوط کر دیتا ہے

(۹) ریاء، لوگوں کا لحاظ، اور اُن کے دل اور اُن کے ہمدون کے مائل کرنے کی
کوشش اور ریاء ایک ایسا صفت مرض ہے جو اکبر الکبار کا محرک ہوتا ہے اور مناظر کا

مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں نمایاں ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں
مناظرہ کے یہ عظیم الشان نتائج ہیں جو فقہاء کو اُس سطح سے گرا دیتے ہیں جس پر
مستکن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شریعت کے حامی اور دین کے محافظ ہیں، اس لیے ان میں
کامل ترین اخلاقی اوصاف ہونے چاہئیں، لیکن ان مناظرات نے جو خالصہ لوجہ اللہ
نے تھے، ان میں بہت سے فقہاء کو اس حالت تک پہنچا دیا جس کی شرح ایک ایسے شخص
نے کی جو اُسی حالت میں مبتلا تھا خدا اُس کو معاف کرے

ابن سبکی نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابو حبان توحیدی کہتے ہیں کہ میں نے
شیخ ابو حامد غزالی کو طاہر عبادانی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”جو کچھ تم مجھے مجالس مناظرہ
میں سنتے ہو اُس کو بہت نہ لکھو کیونکہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اُس سے حریف کو حکم اور
مغالطہ دینا اور اس کی تردید کرنا اور اس پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے
ہم خالصہ لوجہ اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتے، اگر ہمارا یہ مقصد ہوتا تو طویل گفتگو سے زیادہ
ہم خاموشی کی طرف سرعت کے ساتھ قدم بڑھاتے، اگرچہ زیادہ تر اس گفتگو میں خدا کا
غضب لیکر لوٹتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ ہم خدا کی رحمت کی وسعت کے بھی متوقع ہوتے

مذہب اسماعیلی

اس دور کی ایک اہم تاریخی خصوصیت یہ ہے کہ مصر اور اُس کے ملحق شہروں میں
مذہب اسماعیلی کا ظہور ہوا جو شیعوں کے مذاہب میں سے ان لوگوں کا مذہب ہے جو
جنہون نے اسمعیل بن جعفر صادق کے ساتھ موالات کی اور ان کے بھائی موسیٰ بن
جعفر المعروف بالکاظم کو چھوڑ دیا، اس لیے عالم اسلامی میں ان کے تین مذاہب یعنی

زید یہ امامیہ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ قائم ہو گئے یہ مذاہب اگرچہ ایک دوسرے کے باہم مخالف ہیں لیکن ان سب میں عزت کا شیرازہ سب کو ایک سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہے، جب معز لدین الدقاہرہ میں آیا حبش کی بنیاد اس کے آنے سے پہلے پڑ گئی تھی لیکن وہ اُس کے نام سے منسوب ہوا تو اُس کے ساتھ اُس کا سب سے بڑا عالم اور اسماعیلیہ فرقہ کا فقیہ موجود تھا اور وہ مصر کا قاضی القضاۃ مقرر کر دیا گیا، یہ پہلا موقع تھا کہ مصر میں اس لقب کا رواج ہوا، اور نہ اُس کے پہلے دار الخلافۃ الکبریٰ بغداد میں وہ صرف قاضی اکبر تک محدود تھا، یہ قاضی لوگوں کے درمیان وراثت اور دوسرے مسائل میں مذہب اسماعیلیہ کے موافق فیصلہ کرتا تھا اور عزت کی وراثت کا طریقہ بہت سے مسائل میں جمہور کے طریقہ وراثت سے مختلف تھا، جن میں سب سے اہم یہ مسئلہ ہے کہ اُن کے یہاں عصبہ اور عول نہیں ہے بلکہ وہ لوگ اقربیت کو عصبیت کے قائم مقام بتاتے ہیں اور جو شخص میت سے حسبِ رز زیادہ قریب ہوتا ہو اسی ترتیب سے وراثت دلوالتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس لیے اُن کے نزدیک پہلا درجہ باپ مان اور لڑکوں کا اور دوسرا درجہ دادا، بھائی اور بہنوں کا ہے، علیٰ ہذا القیاس اور دُور کا رشتہ دار قریبی رشتہ دار کے ساتھ وراثت نہیں پاتا، مثلاً اگر میت ایک لڑکی چھوڑ جائے اور اُس کے ساتھ باپ مان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ پورے مال کی مالک ہو جاتی ہے، آدھے کی فرض کے ساتھ اور آدھے کی رُذ کے ساتھ، اس طریقہ پر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُن کے باپ کی میراث میں کوئی انکار شریک نہیں ہے، اور مان کے ساتھ بھائی یا بہن میں سے کوئی وراثت نہیں پاتا اور عزت کے اس قول کی بنا پر کہ میراث کا اصول قربت ہے، وہ لوگ حقیقی چچا کے لڑکے عسلاقی

۱۲
غالباً کسی درجہ پر ہے
وہ فرقہ مدگر فقہیت
تاقہ فقہت عباسیہ
وہ فرقہ عباسیہ
علیٰ کرم اللہ وجہہ
تاجت کرتے ہیں ۱۲

(عم لاب) چچا پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ چچا چچا کے لڑکے سے زیادہ قریبی ہیں اور اس پر
 طائفہ محققہ کے اجماع سے استدلال کرتے ہیں اس اصول کے موافق ان کے اوہست
 سے مسائل ہیں جو تہوہور کے مخالف ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول
 لیا ہے کہ فرائض کو اہل فرائض کے حوالے کرو، اس کے بعد جو کچج جائے وہ اس مرد کو دو
 جو قریب ترین رشتہ دار ہو اور بعض اصحاب فرائض پر کمی کے دخل کرنے سے بچ گئے
 اس مذہب پر قضاوت مصری کی ترتیب کے ساتھ ان کے علماء اجماع انہیں
 جسکو انہی نے قائم کیا تھا اس کا درس دیتے تھے اور اس غرض سے اس مذہب
 میں کتابین تالیف کی گئی تھیں اور علماء و طلبہ کو ماہور و طائف دیتے تھے، اور اس
 دعوت کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا ادعی دعاۃ اور اس کے اعوان کا کارنامہ اس پر مستزاد
 تھا کیونکہ وہ مذہب اسماعیلی کے اختیار کرنے کی طرف نہایت سرگرمی کے ساتھ عوام کو کھل
 کر رہے تھے، لیکن باوجود ان تمام کوششوں کے نتیجہ مطلوبہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ امام مالک
 اور امام شافعی کے مذہب عوام کے دلوں میں بہت اچھی طرح راسخ ہو گئے تھے اس لیے
 ان دلوں مذاہب کے باطل یا ضعیف کرنے کے لیے کوئی قطعی کام جاری نہ کیا جاسکا اور مصر کی
 قدیم جامع مسجد میں ان دونوں مذاہب کے عالموں کے حلقہ ہا سے درس برابر قائم رہا
 اخیر میں تنصر کا وزیر ابو احمد بن الفضل اسپر مجبور ہوا کہ اس معاملے میں نرمی سے
 کام لے اور چار قاضی مقرر کرے جن میں ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے
 مذہب کے مطابق وراثت دلوئے، ایک قاضی اسماعیلی ہو، ایک امامی ہو، ایک مالکی ہو
 اور ایک شافعی ہو، اور ۵۲۵ھ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مصر میں متعدد قاضی مقرر کئے گئے
 اور جب اس سلطنت میں ضعف پیدا ہوا تو ۵۴۷ھ میں ابو المعالی مجلی بن جمیع الشافعی

صاحب الذخائر قاضی القضاۃ مقرر ہوئے اور جب صلاح الدین عاصد کا وزیر ہوا تو دولت اسماعیلیہ کے مظاہرہ کو مٹا دیا اور اُس کے قاضی جلال الدین بن ہبہ الدین کامل صوری کو موقوف کیا اور ۷۶۸ھ میں صدر الدین عبدالملک بن درباس الکردی الشافعی کو قاضی کا قاضی القضاۃ مقرر کیا، صلاح الدین نے مصر میں مذہب اسماعیلی کے ساتھ جنگ کی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا، اور ہم میں اور اسماعیلیوں کے درمیان تمام تعلقات منقطع کر دیے، یہاں تک کہ فقہ یا اُس کے علاوہ اور علوم میں ہم ان کی کسی کتاب سے واقف نہیں ہو سکتے، شافعیہ میں قضائے کا عمدہ برقرار رہا، لیکن جب ظاہر پیس آ یا تو اُس نے تعدد قضاۃ کی بدعت کا دوبارہ اعادہ کیا لیکن اُن کو جہوہ کے مذاہب شافعی مالکی حنفی اور حنبلی میں سے مقرر کیا،

ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مصر میں اسماعیلی مذہب کی اشاعت میں کس قدر کامیابی ہوئی اور خواص امت میں سے کس قدر لوگوں نے اسکو اختیار کیا البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عوام پر اس کا اثر کم ہوا کیونکہ مظاہر اسماعیلیہ اور ان کے عقائد سے نفرت کرنے کی خبریں اُن سے مردی ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء نے اسکو قبول نہیں کیا، اور اس کو کفر و الحاد کی علامت قرار دیا اس لیے عوام نے اس سے نفرت ظاہر کی اور دعوت کے طریقہ اخفائے اس نفرت کو اور بڑھا دیا اور اس سے ان کے اس اعتقاد کو اور تائید ہوئی کہ وہ اس دین سے خارج ہیں جسکو انھوں نے اپنے ائمہ و علماء سے ورثہ پائا

(۳) تعصبات مذہبی کی اشاعت

گزشتہ دور میں جس بے تعصبی کی روح نے غلبہ پالیا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا

کہ اختلاف مذاہب کا یہ اثر نہ ہو کہ مختلف مذاہب کے لوگ باہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں چنانچہ ایک شہر میں دو یا اس سے زائد مجتہد ہوتے تھے اور ہر ایک اپنے رفیق کے لیے اجتہاد کو جائز رکھتا تھا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، زیادہ تر جو چیز دیکھنے میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کسی مسئلہ میں دوسرے کی غلطی نکالتا تھا اور اس پر جو نکتہ چینی کرتا تھا اس کو اس کے پاس لکھ کر بھیج دیتا تھا یا اس کے متعلق اس سے زبانی گفتگو کر لیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہر ایک دوسرے کا احترام بلکہ اس کی محبت اور تحریف کرتا تھا، چنانچہ امام لیث بن سعد نے امام مالک بن انس کو جو خط لکھا تھا اس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، اور امام شافعی اگرچہ امام ابو حنیفہ کے مسائل پر تنقید کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے دست نگرین وہ امام محمد کی اکثر تعریف کرتے تھے، حالانکہ مناظرے میں وہ ان کے سب سے بڑے حریف تھے، اور امام احمد بن حنبل سے جو فقہ میں ان کے شاگرد تھے کہتے تھے کہ جب تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہو تو مجھے اسکی اطلاع دو، اور جب حدیث کا ذکر آتا تھا تو کہتے تھے کہ امام مالک روشن ستارہ ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان فقہاء و ائمہ اطہار کے اوپر بے تعصبی اور محبت کی روح کا غلبہ تھا اور وہ اس معاملہ میں اپنے اصحاب صحابہؓ اور تابعین کے مقلد تھے، لیکن اس دور نے حسین تقلیدی روح سرایت کر گئی فقہاء کو جیسا کہ ہم نے بیان کیا اپنے ائمہ کے مسائل کی مدافعت پر آمادہ کیا اور امرائے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے سامنے مناظرہ کے میدان میں گرم جولان ہوں، اس نے اس نتیجہ تک پہنچایا جس کو امام غزالی نے ناپسند کیا ہے، اور ہر فرقہ جن مسائل کی مدافعت ہو ان کے متعلق مناظرہ

کرتا تھا اُس کے متعلق تعصب کرنے لگا اور دوسرے کو جیسا کہ وہ خصم کے لفظ سے تعبیر
 کرتا تھا اپنا دشمن سمجھنے لگا، عوام نے بھی اس معاملہ میں ان کی تقلید کی اور تقریباً
 اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک اپنے مخالف مذہب کی تقلید کو اس قاعدے کے بموجب
 کہ "تقلید میں مقتدی کے مذہب کا اعتبار ہے" امام کے مذہب کا نہیں "حرام قرار دے لیکن
 ہم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قاعدہ کب ایجاد ہوا اور یہ معلوم ہے کہ شافعیہ کی بہت سی ازین
 ایک حنفی کی نگاہ میں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ایک شافعی اپنے جسم سے خون نکلنے کی وجہ
 سے وضو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس لیے کہ اس سے اس کے امام کے نزدیک وضو
 نہیں ٹوٹتا اسی طرح ایک حنفی ایک جنبی عورت کے چھونے سے وضو نہیں کرتا کیونکہ
 اُس سے اس کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اور زہ سورہ فاتحہ کی قرات کے وقت
 "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نہیں کہتا حالانکہ وہ امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کی ایک
 آیت ہے جس کے بغیر اُس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس سے اور اس قسم کے اور
 مسائل سے جب ایک مقتدی اپنے مخالف مذہب رکھنے والے کی اقتدار کرتا ہے
 تو اُس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کیونکر
 کہتے ہیں حالانکہ اجتہاد و اختلاف میں ائمہ نے بے تعصبی برتی ہے اور یہ تسلیم کر لیا ہے
 کہ ایک مجتہد کا اجتہاد جس نتیجہ تک پہنچائے اُس کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے
 اور اس کے دوسرے نتیجہ کی طرف متجاوز ہونا جائز نہیں، اس نظریہ کا اقتضا یہ ہے
 کہ میں ہر مجتہد کی نماز کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ اقتدار میں امام
 کے مذہب کا اعتبار ہے، مقتدی کے مذہب کا اعتبار نہیں، لیکن مذہبی تعصبات نے
 جماعتوں کے درمیان سختی کے ساتھ حد فاصل قائم کر دی اور بعض فقہاء نے اُس پر

یہ اضافہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر یہ اتہام لگایا کہ بعض مسائل میں اُن کے
 ائمہ نے صریح کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، اور اس پر یہ قاعدہ بنایا کہ اگر قاضی
 اُن کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کا حکم منسوخ ہو جائیگا لیکن یہ مسائل محلِ اجتہاد نہیں
 ہیں، بہر حال ہم اس موضوع کو طوالت دینا نہیں چاہتے اور ہم نے اس کا ذکر صرف
 اس لیے کیا ہے، کہ وہ آثارِ تقلید میں سے ایک قدرتی اثر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے
 کہ تم یہ دعویٰ کیونکر کرتے ہو کہ یہ تقلید کا اثر ہے حالانکہ ابن حزم اندلسی نے جو پانچویں صدی
 میں تھے تقلید کو بالکل چھوڑ دیا تھا اور اجتہادِ مطلق کے مدعی تھے باوجود اس کے اُن سے
 زیادہ تیز زبان اور اپنے مخالفین کے متعلق اُن سے زیادہ سخت گوہم نے کسی فقیہ کو
 نہیں دیکھا، چنانچہ فقہ میں اُن کی کتاب الاحکام لاصول الاحکام اور محلی کو پیش نظر
 رکھ کر تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باوجود دعویٰ اجتہاد کے
 تقلید کی حقیقت سے باہر نہیں تھے کیونکہ وہ داؤد بن علی کے مذہب کے مدعی تھے اور
 اوران کے مذہب کی تائید کرتے تھے اور اُن کے شہر کے علمائے جوان کی عداوت
 و خاصمت کی اُس نے ان کو اور سنگدل بنا دیا اس بنا پر انھوں نے اپنے تسلیم کو
 مطلق الحنان کر دیا، اوران پر سخت حملے کیے، اُن کا خیال تھا کہ وہ اس طریقہ سے اُن پر
 غلبہ حاصل کر رہے ہیں حالانکہ انھوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی راہوں کو تباہ و برباد
 کر دیا یہاں تک کہ اُن کی حیات و مہلت دونوں میں اُن کا کوئی اثر قائم نہ ہو سکا حالانکہ
 اُن کی وسعتِ اطلاع اور قوتِ فکر کا انکار نہیں کیا جاسکتا،

(اس دور کے فقہاء)

اس دور کے فقہاء اپنے ائمہ کے مذاہب کے مکمل کرنے والے خیال کیے جاتے

ہیں، کیونکہ ان ائمہ سے جو مختلف روایتیں مروی تھیں انھوں نے ان کے درمیان ترجیح دی، ان کے وجوہ و علل ظاہر کیے، اور جن مسائل کے متعلق ان ائمہ کی تصریحات موجود نہ تھیں، ان علل پر قیاس کر کے ان کا فتویٰ دیا، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مشاہیر کا تذکرہ کریں، جنھوں نے کتابیں لکھیں اور انھوں نے جو کچھ لکھا وہ دور اخیر میں ان کے بعد والوں کے لیے بنیاد ہو گیا، اس سلسلے کی ابتدا، ہم فقہائے حنفیہ سے کرتے ہیں اور ہم نے ان میں سے ۲۰ فقیہ منتخب کئے ہیں جنکے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ابوالحسن عبد اللہ بن الحسن الکرخی جو عراق میں حنفیہ کے سردار اور ان کے اکابر کے استاد تھے، مختصر اور امام محمد بن حسن کی جامع صغیر اور جامع کبیر کی شرح لکھی، سن ۳۷۷ھ میں پیدا ہوئے اور سن ۴۳۷ھ میں وفات پائی، وہ اس دور کے بہت بڑے فقیہ تھے، لوگوں نے ان کا شمار چھ اندین فی المسائل میں کیا ہے،

(۲) ابو بکر احمد بن علی الرازی البصاص کرخی کے شاگرد تھے، اور ان کے بعد سردار ہوئے، مختصر کرخی، مختصر طحاوی جامع امام محمد کی شرح کی، ان کی ایک کتاب اصول فقہ میں ہے، اور ایک کتاب ادب القضاۃ ہے، انھوں نے سن ۳۷۷ھ میں وفات پائی،

(۳) ابو جعفر محمد بن عبد اللہ الدیلمی الہمدانی، وہ چھوٹے ابو حنیفہ کہے جاتے تھے، او بیخ کے ائمہ میں سے تھے، سن ۳۷۳ھ میں بخارا میں وفات پائی،

(۴) ابواللیث نصر بن محمد السمرقندی المشور، امام الہمدانی کے شاگرد تھے، نوازل العیون والفتاویٰ اور خزائن الفقہ تصنیف کی اور جامع صغیر کی شرح لکھی، سن ۳۷۳ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو عبد اللہ یوسف بن محمد البحر جانی، کرخی کے شاگرد تھے، چھ جلدوں میں

خزانۃ الاکمل تالیف کی اور زیادات، جامع کبیر اور مختصر کرخی کی شرح لکھی اور
خزانۃ الاکمل تمام صحاب کی تصنیفات کی جامع ہے، کافی حاکم سے ابتدا کی ہے، پھر جامع صغیر،
جامع کبیر پھر زیادات پھر مجرد، منتقی، مختصر کرخی، شرح طحاوی اور عیون المسائل کو بہ ترتیب
جمع کیا ہے، انھوں نے ۳۹۹ھ میں وفات پائی،

(۶) ابوالحسن احمد بن محمد القدوری البغدادی، وہ مختصر مشہور کے مصنف ہیں
اور مختصر کرخی کی شرح لکھی ہے اور کتاب التجرید تصنیف کی ہے جو غیر مدلل طور پر ان
مسائل پر مشتمل ہے، جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان مختلف فیہ ہیں، وہ مناظر
میں حسن العبارة تھے اور شیخ ابو حامد اسفرائینی الشافعی سے مناظرہ کرتے تھے انھوں نے
۴۲۵ھ میں وفات پائی،

(۷) ابو زید عبید اللہ بن عمر الدبوسی السمرقندی، وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے
علم خلافت کو ایجاد کیا، ان کی سب سے بڑی تصنیف السمر ہے، اور نظم فی الفتاویٰ اور
کتاب تقویم الادب بھی ان کی تصنیفات میں سے ہیں، مناظرہ اور دلائل کے استخراج
میں وہ ضرب الثقل تھے اور سمرقند اور بخارا میں انھوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ
مناظرات کئے ہیں، انھوں نے ۳۵۰ھ میں وفات پائی،

(۸) ابو عبد اللہ محمد بن علی الصمیری، وہ کیا رقمائے حنفیہ میں سے تھے اور
حسن العبارة اور حیدر النظر تھے، ۳۵۰ھ میں وفات پائی،

(۹) ابوبکر خواہر زادہ محمد بن حسین البخاری، وہ عظامی اور اواخر میں تھے مختصر
تجنیس، اور مبسوط تصنیف کی اور ۳۳۳ھ میں وفات پائی، خواہر زادہ کے معنی ہیں عالم
کا بھانجا، کیونکہ وہ قاضی ابوشاہت محمد بن بخاری کے بھانجے تھے،

(۱۰) شمس الامۃ عبد العزیز بن احمد الخوارزمی مصنف مبسوط، وہ اپنے وقت

میں اہل بخارا کے امام تھے، ۴۴۷ھ میں وفات پائی،

(۱۱) شمس الامۃ محمد بن احمد السرخسی، وہ حلوانی کے شاگرد تھے، اور مجتہدین

فی المسائل میں شمار کیے جاتے تھے، وہ امام، علامہ، حجت، متکلم، مناظر، اصولی اور مجتہد

تھے، انھوں نے آذربائیجان کے قید خانے میں پندرہ جلدوں میں مبسوط کا املا کرایا کیونکہ

انھوں نے خاقان کو ایک نصیحت کی تھی، اور اس جرم میں ایک کنوین میں قید کر دیے

گئے تھے، وہ اس کنوین میں بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کے املا کراتے تھے، اور ان کے

تلامذہ کنوین کے اوپر بیٹھتے تھے، اصول فقہ میں ایک کتاب شرح سیر کبیر اور شرح مختصر

طحاوی ان کی تصنیفات سے ہیں، اور ان کی مبسوط حاکم شہید کے کافی کی شرح ہے

جو مصر میں چھپ گئی ہے، انھوں نے پانچویں صدی کے اخیر میں وفات پائی،

(۱۲) ابو عبد اللہ محمد بن علی الدامغانی، عراق میں حنفیہ کی ریاست کا ان پر خاتمہ

ہو گیا اور وہ صمیری اور قدوری کے شاگرد ہیں، بغداد میں قاضی مقرر ہوئے اور

۴۷۷ھ میں دامغان میں پیدا ہوئے اور ۵۱۷ھ میں وفات پائی، ابو الطیب الشافعی

ان کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بہت سے تلامذہ ہیں وہ امام شافعیؒ

کے مذہب کے زیادہ عالم ہیں، وہ شیخ ابوالسحاق شیرازی الشافعی سے مناظرہ کرتے

تھے

(۱۳) علی بن محمد البکر دوی، گیارہ جلدوں میں مبسوط لکھی اور جامع کبیر اور جامع صغیر

کی شرح کی، وہ اصول کی ایک کتاب کے جو اصول بزدلی کے نام سے مشہور ہے

مؤلف ہیں اور فقہ میں غنار الفقہاء ان کی تصنیف ہے، وہ حدود و نسب میں پیدا

ہوئے اور ۵۸۲ھ میں وفات پائی،

✓ (۱۴) شمس الامامہ بکر بن محمد الزبیری وہ بڑے امام اور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے ۵۲ھ میں پیدا ہوئے اور حلوانی سے علم سیکھا اور ۱۲۵ھ میں وفات پائی،
(۱۵) ابواسحاق ابراہیم بن اسماعیل الصفار وہ قاضی خان کے استاد تھے اور ان کے تمام آبا و اجداد اکابر فقہاء میں تھے، انھوں نے ۳۷ھ میں بخارا میں وفات پائی،

✓ (۱۶) طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری صاحب خلاصۃ الفتاویٰ النضائ وہ مادر النہرین حنفیہ کے شیخ اور اکابر مجتہدین فی المسائل میں تھے، ان کی مولفیات میں خزائنہ الواقعات ہے، انھوں نے ۳۷ھ میں وفات پائی،

✓ (۱۷) ظہیر الدین عبدالرشید بن ابی حنیفہ بن عبدالرزاق الولو الجی، فتاویٰ کچھ انھیں کا ہے، انھوں نے ۳۷ھ کے بعد وفات پائی،

✓ (۱۸) ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الملقب بملک العلماء وہ کتاب البدایع کے مولف ہیں جو ایک خوش ترتیب کتاب ہے، انھوں نے اپنے شیخ علاء الدین محمد بن احمد السمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی ہے، انھوں نے ۳۸ھ میں وفات پائی،

✓ (۱۹) فخر الدین حسن بن منصور الآذربجندی الفرغانی المعروف بقاضی خان، بہت بڑے امام تھے، مشہور و متداول فتاویٰ و واقعات امالی، اور محاضر کو تالیف کیا اور زیارات، جامع صغیر، اور خصائص کے ادب القضاء وغیرہ کی شرح لکھی، اور ۹۲ھ میں وفات پائی، وہ طبقہ مجتہدین فی المسائل میں شمار کیے جاتے ہیں تصحیح قدوسی میں قاسم بن قطلوبغا کا قول ہے کہ قاضی خان کی تصحیح دوسرے دن کی تصحیح پر مقدم ہے

کیونکہ وہ فقیہ النفس ہیں،

(۲۰) علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی صاحب المسایہ وہ امام فقیہ اور حافظ تھے اور کتاب المنتقی، تشریح المذہب، تجنیس، مناسک الحج، مختارات النوازل اور کتاب الفرائض ان کی تصنیفات سے ہیں، انھوں نے ۵۹۳ھ میں وفات پائی،

کبار فقہائے مالکیہ

(۱) محمد بن یحییٰ بن لمباتہ الاندلسی، اپنے معاصرین میں مذہب کے سب سے زیادہ حافظ، عقد مشروط کے عالم اور ان کے علل کے ماہر تھے، فتویٰ و فقہ میں ان کی اختیارات مذہب کے دائرے سے باہر ہیں اور فقہ میں ان کی متعدد تصنیفات ہیں، مثلاً منتخبہ اور کتاب الوثائق، ابن حازم فارسی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب منتخبہ کے مثل ہمارے اصحاب کی کوئی تصنیف نہیں، ان کا مقصد مسائل بدوئہ کی شرح ہے، انھوں نے ۴۳۳ھ میں وفات پائی،

(۲) بکر بن العلماء القشیری وہ اصلاً بصرہ کے رہنے والے تھے، پھر مصر میں چلے آئے، تلامذہ قاضی اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں، مثلاً کتاب الاحکام جو اسماعیل بن اسحاق کی کتاب کا اختصار ہے، اور اس پر اضافہ ہے، کتاب الرد علی المرزنی، کتاب اصول الفقہ اور کتاب القیاس وغیرہ انھوں نے ۴۲۴ھ میں وفات پائی،

(۳) ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شبان النفسی اپنے وقت میں مصر کے فقہائے مالکیہ کے سردار اور ان میں امام مالک کے مذہب کے سب سے زیادہ حافظ تھے لیکن

ان کی کتابوں میں امام مالک کے غرائب قول اور ان لوگوں کے اقوال شاذہ ہیں جو امام مالک کے تلامذہ میں مشہور نہیں ہیں، اور ان کے ثقات اصحاب نے انکی روایت نہیں کی ہے، انھوں نے امام مالک کے مذہب کا استقرا کیا اور فقہ میں کتاب النبی الشیبانی تالیف کی انھوں نے ۳۵۵ھ میں وفات پائی،

(۴) محمد بن حارث بن اسد الحششی، انھوں نے قیردان میں فقہ کی تعلیم حاصل کی پھر اندلس میں آئے، اور وہاں کے علماء سے سنا، اور قرطبہ میں توطن اختیار کر لیا، وہ فقہ کے حافظ، اس میں مقدم، فتویٰ کے عالم، مسائل میں عمدہ قیاس کرنے والے تھے اور امام مالک کے مذہب میں اختلاف و اتفاق کے متعلق ایک کتاب اور ایک کتاب امام مالک کی اس رائے کے متعلق لکھی جس میں ان کے تلامذہ نے ان سے اختلاف کیا ہے اور کتاب الفتاویٰ وغیرہ لکھی، انھوں نے ۳۷۱ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعیطی الاندلسی، وہ فقہ کے حافظ، اور امام مالک اور ان کے اصحاب کے مذہب کے عالم تھے، اور انھیں نے امیر المؤمنین حکم کے لیے ابو عمر الاشبیلی کے ساتھ کتاب الاستیعاب کی تکمیل کی جسکی وجہ یہ تھی کہ قاضی سمعیل کے بعض تلامذہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کی ترویج کی تھی اور اس کو خاصۃً امام مالک کے اس قول کا جس میں ان کے کسی شاگرد کا قول ان سے اختلاف روایت میں شریک نہیں تھا مجموعہ بنایا تھا، ائمہ نے اس کی پانچ جلدیں لکھ لی تھیں لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ان انتقال ہو گیا، لیکن جب حکم کو یہ کتاب ملی تو اس کو دیکھ کر اس نے بہت پسند کیا اور اسکی تکمیل کرائی جا ہی، چنانچہ اس کے لیے معیطی اور ابو عمرو کو بلایا اور ان دونوں نے جلد تین اس کی تکمیل کی معیطی نے ۳۷۱ھ وفات پائی،

علم حدیث، اس کے عل اور رجال کے عالم فقہ اور اصولی تھے، مفید کتابیں تصنیف کیں مثلاً کتاب المسند فی الفقہ، احکام الدیانۃ اور کتاب لمخص الموطاء، ۴۰۳ھ میں وفات پائی،

(۱۲) قاضی عبد الوہاب بن نصر البغدادی المالکی، بہت اچھے مناظر اور جید العبارة تھے، ابھری کے کبار تلامذہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بغداد سے ناراض ہو کر مصر میں آئے اور اس نے ان کا خیر مقدم کیا، انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں مثلاً کتاب النصر لمدھب امام دار الحجۃ والمعونۃ لمدھب عالم المدینۃ، کتاب الادب فی مسائل الخلاف اور رسالہ ابن ابی زید اور مدونہ وغیرہ کی شرح کی انھوں نے ۴۲۲ھ میں وفات پائی،

(۱۳) ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمی المعروف باللبیدی وہ مشاہیر علمائے افریقہ تھے، ابن ابی زید اور ابوالحسن القابسی سے فقہ کی تعلیم پائی، ایک بہت بڑی کتاب مذھب میں جو بڑی بڑی دو سو جلدوں سے زیادہ مدونہ کے مسائل اور مسائل کے بسط میں تھی اور زیادات، الایہات اور نوادر الروایات اور ایک کتاب مدونہ کے اختصار میں لکھی جس کا نام لمخص رکھا انھوں نے ۴۴۲ھ میں وفات پائی،

(۱۴) ابوبکر محمد بن عبداللہ بن یونس الصقلی وہ فقیہ امام اور فرائض دان تھے ہمیشہ جہاد میں مصروف رہتے تھے، اور شجاعت کے ساتھ متصف تھے، ایک کتاب فرائض میں تالیف کی اور ایک کتاب جو مدونہ کی جامع تھی اس میں اس کے علاوہ اور اہمات کا اضافہ کیا انھوں نے ۴۵۱ھ میں وفات پائی،

(۱۵) ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی، اندلس میں علم حاصل کیا، پھر مشرق کا سفر کیا

اور وہ ان بہت سا علم حاصل کیا، اُس کے بعد اپنے ملک میں واپس آئے، اور وہ ابن حزم کے معاصر تھے اور اُن کے ساتھ اُن کے بہت سے مناظرے ہیں، اُن کے متعلق ابن حزم کا قول تھا کہ قاضی عبدالوہاب کے بعد اصحاب مذہب، الکی مین ابوالولید الباجی کا مثل کوئی نہ تھا۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، مثلاً کتاب الاستبصار فی شرح الموطا، اور موطا ہی کی شرح میں کتاب المنقح جو استبصار کا اختصار تھی، اور کتاب السراج فی علم الحجاج، کتاب مسائل الخلاف، کتاب المہذب فی اختصار المدونۃ کتاب شرح المنکح کتاب احکام الفصول فی احکام الاصول وغیرہ انھوں نے ۴۹۴ھ میں وفات پائی،

(۱۶) ابوالحسن علی بن محمد الریجی المعروف باللخمی قیروانی، وہ صفحہ ۴۹۴ میں آئے، وہ فقیہ اور فاضل تھے، انھوں نے مدونہ پر ایک بڑی تعلیق لکھی ہو جو مفید اور عمدہ ہے لیکن انھوں نے اس میں اختیار و تخریج کی ہے اس لیے اُن کے اختیارات مذہب سے نکل گئے ہیں انھوں نے ۴۹۵ھ میں وفات پائی،

(۱۷) ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشید القرطبی اندلس اور مغرب میں اپنے وقت کے فقہار کے سردار تھے، اور صحت نظر وجودت تالیف اور وقت فقہ میں ان کا اعتراف کیا جاتا تھا، ان پر روایت سے زیادہ درایت غالب تھی، کتاب البیان و التحصیل لما فی استخراجہ من التوجیہ و التعلیل کتاب المقدمات لاوائل کتب المدونۃ لکھی اور یحییٰ بن اسحاق کی تالیف میں سے ان کی بسوط کتابوں اور طحاوی کی کتاب مشکل الآثار کا جس کی یحییٰ نے تہذیب کی ہے اختصار کیا انھوں نے ۵۲۵ھ میں وفات پائی،

(۱۸) ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عمر التیمی المارزئی الصقلی، اہل افریقیہ اور اسکے

علامہ مغرب کے امام تھے، اور شیوخ افریقیہ میں وہ سب سے آخری شخص تھے جو فقہین فقہ میں مشغول تھے، اور اجتہاد اور دقت نظر رکھتے تھے، فقہ اور اصول میں کتابیں لکھیں اور مسلم اور قاضی عبدالوہاب کی کتاب التلقین کی شرح کی اور بالکون میں اس کے مثل کسی کی کتاب نہیں، امام الحرمین کی برہان کی شرح لکھی، اور محصول میں برہان الاصول اس کا نام رکھا، انھوں نے ۸۳۵ھ میں وفات پائی،

(۱۹) ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی المتافری الاشبیلی اپنے شہر میں ادب حاصل کیا، پھر بلاد مشرق کا طویل سفر کیا اور بہت سے علماء سے تنہیں ایک امام غزالی بھی تھے ملاقات کی اور بہت سا فائدہ حاصل کیا اور مسائل خلافت و اصول و کلام میں ہمارت پیدا کی، پھر بہت سا علم حاصل کر کے اندلس میں واپس آئے، اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں، ان کی تصنیفات سے کتاب احکام القرآن کتاب المسالک فی شرح موطا امام مالک اور کتاب المحصول فی اصول الفقہ ہے، انھوں نے ۸۳۵ھ میں وفات پائی،

(۲۰) قاضی ابو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض الجبسی البستی اپنے وقت میں حدیث و تفسیر کے امام، فقیہ اصول، احکام کے دافع، شہرہ کے عاقد اور امام مالک کے مذہب کے حافظ تھے، اور ابن رشد ان کے شیوخ میں ہیں، انھوں نے مفید کتابیں تصنیف کیں ہیں جن میں اكمال العلم فی شرح صحیح مسلم، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، مشارق الانوار فی تفسیر غریب الموطا اور البخاری و مسلم اور کتاب ترتیب الارک و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذہب مالک وغیرہ ہیں، انھوں نے ۸۴۵ھ میں وفات پائی،

(۲۱) اسماعیل بن علی العوفی، وہ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کی اولاد سے ہیں،

سرحد اسکندریہ میں ان کا خاندان بہت بڑا اور علم میں مشہور ہوا وہ شرح التہذیب المعروف بالنعونہ کے مولف ہیں جو ۳۶ جلدوں میں ہے، دیباچہ کا مولف اس کی ایک جلد سے وقف ہوا جو اُس سے نقل کی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی پچاس جلدوں کا ایک ٹکڑا ہے صرف سجد و تلاوت کی بحث میں شمار کیا گیا تو اس کے ساڑھے پانچ کراہیں، اس طرح کے مسطورین نکلیں (۷۰-۲۹ سطر)، انھوں نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی،

(۲۲) محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد الشہیر بالحفیدان پر روایت سے زیادہ درایت غالب تھی، اندلس میں علم کمال و فضل کے لحاظ سے کوئی ان کا مثل نہیں پیدا ہوا، ان کی بہترین تصنیفات میں کتاب ہدایۃ المجتہد و نہایتہ المقصد فقہ میں ہے، جہمیں انھوں نے اختلاف کے اسباب و علل بیان کیے ہیں، اور نہایت مفید باتیں لکھی ہیں، اس لیے ان کے وقت میں اس کتاب سے زیادہ مفید اور اس سے زیادہ خوش ترتیب کوئی کتاب معلوم نہیں ہوتی، انھوں نے اصول میں مستصفی کا خلاصہ کیا ۱۵۰ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو محمد عبد اللہ بن جہم بن شاس الجندمی السعیدی انھوں نے امام غزالی کی وجہ کی ترتیب پر امام مالک کے مذہب میں ایک عمدہ کتاب لکھی جس کا نام انھوں نے الجواہر الثمینیۃ فی مذہب عالم الدینیہ رکھا، اس کی خوبی اور کثرت فوائد کی بنا پر مصر میں تمام مالکی اس کی طرف سخت مائل تھے، انھوں نے ۳۱۰ھ میں وفات پائی، اس دور میں جوا کا برخا فیض امام شافعی کے مذہب میں تالیف، اس کی اشاعت اور اس کی کتابوں کی اصلاح کے ساتھ ممتاز ہوئے اور ان میں اکثر عراقی خراسان اور ماوراء النہر کے رہنے والے ہیں وہ حسب ذیل ہیں،

(۱) ابوالسحاق ابراہیم بن احمد المروزی اپنے زمانہ میں فتویٰ و تدریس کے امام تھے، ابن سربج نے فقہ سیکھی اور اس میں ماہر ہوئے، اور ابن سربج کے بعد عراق میں ان کو ریاست ملی انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور مروزی کی شرح لکھی اور بغداد میں ایک زمانے تک درس و فتوے دیتے رہے، اور ان کے تلامذہ میں بہت سے لوگ برگزیدہ ہوئے، اُس کے بعد اخیر عمر میں انھوں نے مصر کا سفر کیا اور ۳۴۲ھ میں وفات پائی اور امام شافعی کی قبر کے قریب مدفون ہوئے

(۲) ابوالاحمد محمد بن سعید بن ابی القاضی الخوارزمی، وہ علمی خاندان سے ہیں ابوالصیرفی، ابوالسحاق اور ان دونوں کے طبقہ سے فقہ کی تعلیم پائی، اور فقہ شافعیہ میں وہ کتاب الحادی والعمدة القدیین کے مصنف ہیں، اور ماوردی اور فورانی نے یہ دونوں کتابیں ان سے پڑھی ہیں، اصول میں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہدایہ ہے انھوں نے کچھ اور ۳۴۰ھ میں وفات پائی،

(۳) ابوبکر احمد بن اسحاق لضعی النیشاپوری، فقہ میں انتہائی درجہ کو پہنچے، اور کتاب الاحکام تصنیف کی انھوں نے ۳۴۲ھ میں وفات پائی،

(۴) ابوعلی الحسین بن حسین المعروف بابن ابی ہریرہ، وہ شیوخ وائمہ شافعیہ میں سے ایک ہیں، ابن سربج سے فقہ سیکھی اور مختصر کی شرح لکھی انھوں نے ۳۴۵ھ میں وفات پائی،

(۵) قاضی ابوالسائب عتبہ بن عبید اللہ بن موسیٰ وہ علمائے ائمہ میں سے ایک ہیں اور شافعیہ میں پہلے شخص ہیں جو بغداد میں قاضی القضاة مقرر ہوئے انھوں نے ۳۵۵ھ میں وفات پائی،

(۶) قاضی ابو حامد احمد بن بشیر المروزی، وہ ابو اسحاق کے تلامذہ میں ہیں انھوں نے کتاب الجامع تصنیف کی جو اصول و فروع پر حاوی ہے اور اس میں نصوص و وجوہ مذکور ہیں وہ اصحاب شافعی کے نزدیک بہترین کتاب ہے، انھوں نے مختصر حرنی کی شرح لکھی اور ۳۶۲ھ میں وفات پائی،

(۷) محمد بن اسماعیل المعروف بالعقلاء الکبیر الشاشی وہ ماوراء النہر کے فقہ شافعیہ میں بہت بڑے فقیہ ہیں، اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب ہے اور انھوں نے رسالہ کی شرح لکھی ہے، اور ماوراء النہر میں انھیں کے ذریعہ سے فقہ شافعی کی اشاعت ہوئی، انھوں نے ۳۶۵ھ میں وفات پائی،

(۸) ابو سہل محمد بن سلیمان الصعلوکی، انھوں نے ابو اسحاق مروزی سے فقہ کی تعلیم پائی، اس کے بعد نیشاپور واپس آکر قیام کیا اور درس و فتویٰ دیتے رہے انھوں نے ۳۶۹ھ میں وفات پائی،

(۹) ابو القاسم عبد العزیز بن عبد اللہ الدارکی نیشاپور میں درس دیا اور ابو اسحاق مروزی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور عائشہ شیدخ بغداد نے ان سے علم حاصل کیا، انھوں نے ۳۷۵ھ میں وفات پائی،

(۱۰) ابو القاسم عبد الواحد بن حسین الصیرفی وہ مذہب کے حافظ اور بہترین مصنف تھے، ان کے حلقہ درس سے ایک جماعت نکلی جس میں ایک ماوردی تھے، ان کی تصنیفات میں الافصاح فی المذہب ہے اور کتاب الکفایہ اور ایک کتاب قیاس و لعل میں اور ایک چھوٹی سی کتاب ادب المفتی و المستفتی میں ہے، اور ایک کتاب شروط میں ہیں انھوں نے ۳۸۶ھ میں وفات پائی،

اصول فقہ میں ایک یادداشت تصنیف کی، انھوں نے ۱۸۰ھ میں نیشاپور میں وفات پائی،

(۱۶) ابو الطیب طاہر بن عبداللہ الطبری، وہ بہت بڑے امام ہیں، بن رادین ان تک ریاست علمیہ پہنچی، اور اہل عراق نے ان سے علم حاصل کیا، مزنی کی شرح لکھی، اور خلافت مذہب اور جدل میں بہت سی کتابیں لکھیں جن کا مثل کسی کی تصنیف میں نہیں پایا جاتا، قاضی صمیری کے بعد ربیع الکریخ کے قاضی مقرر ہوئے اور ابو الحسن الطالقانی اور قدوری کے ساتھ ان کے مناظرات ہیں، انھوں نے ۲۵۰ھ میں وفات پائی،

(۱۷) ابو الحسن علی بن محمد الماوردی وہ فقہ میں حاوی اور اتقاع کے اور حکام نے وغیرہ کے مصنف ہیں، بصرہ میں صمیری سے فقہ کی تعلیم پائی، اس کے بعد شیخ ابو حامد الاسفہانی کی طرف سفر کیا اور دونوں شہروں میں درس دیا، انھوں نے ۲۵۰ھ میں وفات پائی،

(۱۸) ابو حامد محمد بن احمد المروسی العبادی وہ زیادات، مبسوط، ہادی اور ادب القضاء کے مصنف اور مشکل عبارت اور پیچیدہ کلام لکھنے میں مشہور ہیں، انھوں نے اس میں اپنے استاد ابواسحاق کی طرز کی تقلید کی ہو، انھوں نے ۲۵۰ھ میں وفات پائی،

(۱۹) ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوری المروزی وہ ابانہ، اور عمدہ وغیرہ کتابوں کے مصنف اور ابو بکر قفال کے کبار تلامذہ میں ہیں، اور وہ اہل مرو کے شیخ ہیں، انھوں نے ۲۶۰ھ میں وفات پائی،

(۲۰) ابو عبداللہ القاضی الحسین المروزی، انھوں نے قفال سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہ امام الحرمین کے استاد ہیں، انھوں نے ۲۶۲ھ میں وفات پائی،

(۲۱) ابواسحاق ابراہیم بن علی الفیروز آبادی الشیرازی وہ فقہ میں تنقیہ و تہذیب کے اور خلافت میں نکت کے اور لمع اور اس کی شرح کے اور اصول فقہ میں تبصرہ کے

اور جدل میں مخلص اور معونہ کے مصنف ہیں اور فصاحت و مناظرہ میں وہ ضرب المثل تھے، لوگوں کا بیان ہے کہ فقہ کے اصول و تفریع میں وہ ابن سیرین کے قائم مقام اور طلباء کی کثرت میں ان کے مشابہ تھے، ابو عبد اللہ الدانقانی الحنفی کے ساتھ ان کے مناظرات ہیں، انھوں نے ۳۷۶ھ میں وفات پائی،

(۲۲) ابو النصر عبد السید بن محمد المعروف بابن الصبارغ وہ شامل، کامل، عدۃ العالم و طریق السالم اور کفایت السائل و الفتاویٰ کے مصنف ہیں بغداد میں ان کو شافعیہ کی ریاست ملی اور وہ ابو اسحاق شیرازی کے مشابہ تھے، اور وہ پہلے شخص ہیں جس نے نظامیہ بغداد میں درس دیا، انھوں نے ۴۷۶ھ میں وفات پائی،

(۲۳) ابو سعد عبد الرحمن بن مامون المتولی صاحب التتمہ جسکو انھوں نے اپنے شیخ فورانی کی کتاب ابانہ پر تصنیف کیا اور اُس میں حدود و مک پہونچے، نواریضین ان کی ایک مختصر کتاب ہے، اور ایک کتاب خلافت میں ہے، انھوں نے شیخ ابو اسحاق کے بعد نظامیہ میں درس دیا ۴۸۶ھ میں وفات پائی،

(۲۴) ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ الجونی المعروف بامام احرارین اپنے والد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ اصول اور کلام میں نیشاپور بلکہ کل مشرق کے امام ہو گئے، مکہ میں چار سال تک مجاورت کی اور وہیں سے امام احرارین کا لقب حاصل کیا جب وہ نیشاپور میں واپس آئے تو نظام الملک نے ان کے لیے مدرسہ نظامیہ قائم کیا، انکی تصنیفات میں فقہ میں ایک کتاب نہایہ ہو کہ مذہب میں اُس کے مثل جیسا کہ سبکی کا بیان ہے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی اور اصول فقہ میں ایک کتاب برہان اور ترجیح مذہب شافعی میں ایک کتاب معین الخلق ہے، ان کے معاصر ابو اسحاق شیرازی نے ان کی

بڑی تعریف کی ہے، انھوں نے ۳۵۷ھ میں وفات پائی،

(۲۵) ابو الحسن عبدالواحد بن اسماعیل الرویانی صاحب البحر، وہ ائمہ مذہب میں سے ایک امام ہیں اور حفظ میں ضرب المثل ہیں، نظام الملک ان کی عظمت کرتا تھا اور ان کو طبرستان اور اُس کے دیہاتوں میں سے رویان کا قاضی مقرر کیا، ۳۵۷ھ میں مقتول ہوئے، ان کی کتاب بحر سے ماوردی کی کتاب حاوی مراد جس کے ساتھ انھوں نے چند فروع جن کو اپنے باپ اور دادا سے حاصل کیا ہے، شامل کیا ہے،

(۲۶) حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی ۳۵۷ھ میں طوس میں پیدا ہوئے اور امام الحرمین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور کوشش کر کے مذہب خلافت، جدل اصول فقہ، کلام اور منطق میں مہارت حاصل کی اور حکمت اور فلسفہ پڑھا، امام الحرمین "لبریز دریا" کے فقرے کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تھے، امام الحرمین کی وفات کے بعد وہ بغداد گئے، اور نظامیہ کے مدرس مقرر ہوئے وہیں مذہب میں سبط، وسیط، و حیز اور خلاصہ اور اصول فقہ میں مستضیٰ، النحول، ہدایۃ الہدایہ، خلاقیات میں ماخذ اور شفا، التعلیل فی بیان مسائل التعلیل وغیرہ کتابیں مختلف علوم میں تصنیف کیں، انھوں نے ۳۵۷ھ میں طوس میں وفات پائی اور غزالی کے بعد کوئی شخص ان کا مثل نہیں پیدا ہوا،

(۲۷) ابواسحاق ابراہیم بن منصور بن مسلم العراقي الفقیہ المصری وہ مذہب کے شارح اور مصر کی جامع عتیق کے امام اور خطیب تھے، طلب علم میں عراق کا سفر کیا، پھر مصر گئے اور اسی جگہ عراقی مشہور ہوئے، وہ قاہرہ میں مغرز تھے اور وہاں کے فقہاء نے ان سے علم حاصل کیا، انھوں نے ۳۹۹ھ میں وفات پائی،

(۲۸) ابوسعید عبدالعزیز بن محمد بن ہبشہ المدنی، بی حضور، القسیمی المصلی،

وہ دمشق میں آکر مقیم ہوئے، اور وہاں کے قاضی القضاۃ تھے، پہلے موصل میں پھر بغداد میں فقہ کی تعلیم پائی، اس کے بعد موصل میں درس دیا اور اخیر میں دمشق میں آئے اور ۳۸۵ھ میں وہاں کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے، بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور ان کی تصنیفات سے سات جلدوں میں صفوۃ المذہب علی نہایتہ المطلب، کتاب الانتصاف، مرشد الذریعہ فی معرفۃ الشریعہ، اور علم خلاف میں تیسیر ہے اور ان کی ایک کتاب الارشاد فی فہرۃ المذہب جسکی تکمیل انھوں نے نہیں کی ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں

(۲۹) ابوالقاسم عبد الکریم بن محمد القزوینی الرافعی وہ حنفی کی شرح کبیر الموسوم بالتقریر فی شرح الوجیز کے مصنف ہیں اور بعض لوگ اس کا نام فتح العزیز بتاتے ہیں وہ حنفی کے مصنف اور مسند شافعی کے شارح ہیں ان کے علاوہ ان کی اور کتابیں ہیں انکے شرف کیلئے ان کی کتاب فتح العزیز کافی ہے، کیونکہ وہ ان کتابوں میں ہے جس کا مثل نہیں، رافعیؒ اپنے زمانے میں فرد اور فقہ میں عمدۃ المحققین تھے اور درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے انھوں نے ۴۳۳ھ میں وفات پائی،

(۳۰) محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری النوریؒ ۴۳۳ھ میں بہت نام نوی پیدا ہوئے، وہ آخر المحققین اور اصحاب شافعی میں ان لوگوں میں ہیں جن کو درجہ ترجیح حاصل تھا، انھوں نے کتاب الروضۃ تصنیف کی جو شرح کبیر رافعی کا اختصار ہے اور اس سے اپنی کتاب اسمی بالمہاج کا اختصار کیا،

ترکوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور آٹھویں صدی کی ابتداء میں ترکی ایشیاء میں ایک بہت
 اور بہادر آدمی یعنی عثمان کبچ جو ایک ترکی قبیلہ کا سردار تھا، نمایاں ہوا اور اس نے اپنی
 قوم کے لیے بقایا کے آل سلجوق کے کھنڈر پر جو ہمیشہ ایشیائے وسطیٰ میں رہتے تھے، ایک
 سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور وہ اور اس کے بعد اس کی اولاد ان چھوٹے چھوٹے ملکوں پر
 جو ان کے متصل تھے قبضہ کرتی رہی یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی
 اس کے بعد انھوں نے یورپ پر حملہ کیا اور اس کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے،
 نوین صدی کے نصف حصے میں ان کے ہاتھوں شہر قسطنطنیہ فتح ہوا جو بعد کو ان کا دارالسلطنت
 ہو گیا، اس کے بعد انھوں نے بڑی بڑی اسلامی سلطنتوں پر حملہ کیا جن میں سب سے بڑی سلطنت
 مصری سلطنت تھی جو خلافت اسلامیہ عباسیہ کا مرکز تھی، اور اس پر غلبہ حاصل کر کے آخری
 خلیفہ عباسی کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کے بعد ان کے بادشاہ خلفاء کے لقب سے ملقب
 ہوئے اور اس طور پر خلافت قاہرہ سے منتقل ہو کر قسطنطنیہ میں آ گئی، اور مصر ایک عثمانی ملک
 ہو کر دفعۃً سیاسی اور علمی حیثیت سے اپنے مقام بلند سے گر گیا، لیکن دولت عثمانیہ آگے بڑھی
 اور قوت نے اس کو مدد دی یہاں تک کہ بڑے بڑے اسلامی ممالک اس کے زیرِ اقتدار
 آ گئے اور اس کی عظمت کے سب سے بڑے وقت میں بلادِ اندلس میں اسلام کا چراغ جو آٹھ صدی
 تک علم و آداب کیساتھ روشن رہ چکا تھا بجھ گیا اور بیسویں صدی کے آغاز میں تقدیر الہی
 نے مصر میں ایک نہایت بلند رتبہ اور صحیح الرائے شخص یعنی محمد علی کو پیدا کیا اور مصر نے
 اس کو اپنا امیر اور اپنی کشتی کا ناخدا انتخاب کیا، اور اسی وقت سے مصر نے اپنی قوت اور
 اپنے درجہ کو واپس لینا شروع کیا، اسی زمانہ میں یورپ اسلام کے اقتدار سے لڑنے کیلئے
 کھڑا ہوا، اور علم نے اس کے اکثر ارادوں کو پورا کیا، اب تک یہ نزاع قائم ہے اور ہم

نہیں جانتے کہ اس کا انجام کس کے حق میں مفید ہوگا،

اس دور میں تہجد،

اس دور میں لکھنے کے بے مجھے کوئی چیز واضح طور پر نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں اجتہاد کی ہوائیں رک گئیں اور اس میں ایسی فریتیں موجود نہیں جو لکھنے والے سے لکھائیں اور بولنے والے سے بولائیں، پہلے دور میں جبکہ خداوند تعالیٰ اپنے شرائع کو رسول اللہ ﷺ کے قلب پر وحی کرتا تھا، اور خداوند تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا تھا، آپ اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے اس کو بیان فرماتے تھے اور دوسرے اور تیسرے دور میں جبکہ صحابہؓ اور تابعینؓ خدا کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور رائے صحیح سے استنباط کے طریقے بتاتے تھے، اور چوتھے دور میں جبکہ کبار ائمہ اور بڑے بڑے فقہاء پیدا ہو کر اس پھل کو توڑنے، اور مفصل طور پر احکام شریعت کو جمع کرنے لگے، اور پانچویں دور میں جبکہ ترتیب و تہذیب اور اختیار و ترجیح کا دور تھا، گفتگو کی وسیع گنجائش تھی، لیکن اس اخیر دور میں جسکی کوئی امتیازی خصوصیت نہیں، ایک کہنے والا کیا کہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ دور ہم سے ملا ہوا ہے، اور ہم کو اپنے اسلاف صالحین کی اقتداء کے لیے اُٹھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس دور کے عیوب کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عیوب جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو جو لوگ صاحبِ فکر اور صاحبِ قدرت ہیں ان کے لیے اس کی تدبیر کے لیے آواز ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔

(۱) اس دور کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ علماء کے نفوس میں تقلید محض کی روح جاگزین ہو گئی، چنانچہ چند علماء کے علاوہ ہم کو کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا جو رتبہ اجتہاد کو پہنچا ہو، اور وہ بھی اس دور کے نصف اول میں اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ

قاہرہ بغداد کا قائم مقام ہے، اور سلطنت عباسیہ اور خلافت عباسیہ کا مرکز ہوا، اس زمانے میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہوئے جو درجہ اجہاد تک پہنچے، تاہم وہ مشورائے امہ کے انتساب کی حد سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اس دور کے نصف ثانی میں جو دسویں صدی کی ابتداء سے شروع ہوا حالت بدل گئی، اور نشانِ راہ میں تغیر واقع ہوا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کسی فقیہ کے لیے اختیار و ترجیح جائز نہیں، اس کا زمانہ گزر گیا اور قدما کی کتابوں اور لوگوں کے درمیان دیوارِ حائل ہو گئی، اور ان کو صرف ان کتابوں پر قناعت کرنی چاہیے جو ان کے سامنے ہیں، اور عنقریب ہم ان کتابوں کا حال لکھیں گے،

جب ہم اس حالت کی طرف واپس آتے ہیں، جو سلطنت مصر کے مفتوح اور خلافت کے منتقل ہونے سے پہلے اسکی تھی تو ہم کو عز بن عبدالسلام، ابن الحجاج، ابن دینار، ابن الرقہ، ابن تیمیہ، سبکی، ابن سبکی، ابن قیم، بلقینی، اسنوی، کمال ابن الہمام، جلال الدین الحللی اور جلال الدین سیوطی کے نام ملتے ہیں، اور یہ لوگ مذاہب اربعہ کے بہترین لوگوں میں تھے اس کے بعد ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی بڑے عالم، بڑے فقیہ اور عمدہ مصنف کا نام نہیں سننے بلکہ ایک ایسی قوم کو پاتے ہیں جس پر قناعت فی الفقہ کا غلبہ ہو گیا ہے، چنانچہ تم کو ایسے کم لوگ ملیں گے جو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب میں مشغول ہوں اور جب اپنے مذہب میں بھی مشغول ہوتے ہیں تو صرف ان کتابوں پر اکتفا کرتے ہیں جنہیں اس قدر اختصار ہے کہ گویا وہ سمجھنے کے لیے نہیں لکھی گئیں، غالباً سیاسی زوال نے علمِ باخصوص مذہبی علم کو ایک نہایت گہرے غار میں گرا دیا اور مہر نے جب اپنے شرف کو دوبارہ واپس لینا شروع کیا تو اس کو ایسے موانع پیش آئے جنکو ہم بیان کرتے ہیں،

(۲) اسلامی شہروں کے علما کے تعلقات کا منقطع ہونا،

گذشتہ دور کے فقہائین کوئی فقیہ، فقیہ کا لقب اور کامل احترام صرف اس وقت حاصل کرتا تھا جب وہ اپنے شہر کے علماء کے علاوہ سفر کر کے اور شہروں کے علماء سے کسبِ علم کرتا تھا چنانچہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہر میں قیام کیا اور پھر ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا گیا، کبار ائمہ اور محدثین کی تالیفات پر نظر ڈالو تو تم سب کو مشغول سفر پاؤ گے، ابھی ایک شہر میں اترے تھے کہ حدیث و فقہ کے حاصل کرنے کیلئے دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے، زمانہ حج میں ان لوگوں کا اجتماع مکہ میں ہوتا تھا، اور ہر ایک کے پاس علم، حدیث اور فکر کا جو سرمایہ ہوتا تھا اس سے دوسرا فائدہ اٹھاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے کے علماء میں کامل تعارف ہوتا تھا، اور باوجود مشکلات سفر کے یہ ان کے احباب میں اضافہ، اور ان کے دوستانہ تعلقات کو قوی کرتا تھا، لیکن اس دور بالخصوص اس کے آخری حصے میں مختلف شہروں کے علماء کے تعلقات منقطع ہو گئے، اور یہ حالت ہو گئی کہ ایک مصری عالم تقریباً ایک ہندوستانی عالم کا نام نہیں سنتا تھا، اور ایک ہندوستانی عالم ایک مغربی عالم کو نہیں جانتا تھا، علی ہذا القیاس، البتہ ان میں کسی کی کتاب پہنچ جاتی تھی تو اس موقع پر اس کا نام سنا جاتا تھا، اور بعض اوقات اس کی کتاب مشہور ہو جاتی تھی، سب سے زیادہ درد انگیز بات یہ ہے کہ تم کو زمانہ حج میں مختلف ملکوں کے بعض علماء ملیں گے، لیکن ان میں کوئی اس کی پروا نہیں کرتا کہ دوسرے سے تعارف یا اس سے کوئی روایت کرے اور اس نے علوم اسلامیہ شرعیہ بلکہ اس کے علاوہ قدام کے اور علوم کو جنکا دار مدار روایت اور اخذ پر ہے، ضعیف کر دیا، صرف یہی کافی نہیں کہ کس عالم کی رائے سے اس کی کتاب کے ذریعہ سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ کتاب ایک خاموش اور ٹھوس چیز ہے، البتہ دوسرے سے علم حاصل کرنا، ذہن کو تیز اور فکر کو بار آور کرتا ہے۔

کیونکہ اس میں بحث و گفتگو کرنی پڑتی ہے، ہم اس وقت دس صدی پیشتر کی حرکت علمیہ کا وہ حال جانتے ہیں جس سے کم مثلاً اس وقت ہندوستان میں نہیں جانتے،
(۳) ہم میں اور ائمہ کی کتابوں میں تعلقات کا منقطع ہونا،

ہمارے اسلاف کی یہ عظیم الشان کتابیں جنکو تقدیر نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے، صرف ایک یادگار کے طور پر رہ گئی ہیں، اور بہت دنوں سے کوئی شخص ان کی اور ان کے درس و تدریس کی پروا نہیں کرتا، امام محمد، امام شافعی، امام مالک وغیرہ ائمہ ان کے تلامذہ بلکہ پانچویں دور کے ائمہ کی ان کتابوں کی طرف جو روح کو غذا دیتی ہیں، ہمت کو بڑھانے کرتی ہیں، اور فقیہ کا مل پیدا کرتی ہیں، کوئی عالم توجہ نہیں کرتا، نہ ان کا درس دیتا نہ ان سے واقفیت حاصل کرتا، بلکہ تم کو بڑے بڑے علمائین گے جو ان کے نام بھی نہیں سنتے اور جب تمہارے ہاتھ میں ان کتابوں میں سے کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو کوئی شخص ان کے پڑھنے کی پروا نہیں کرتا، ان لوگوں نے صرف ان کتابوں پر اکتفا کر لیا ہے جو زمانہ تنزل میں لکھی گئی ہیں، اور اس طور پر روایت صحیحہ مفیدہ کے لحاظ سے ہم میں اور ان کتابوں کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، البتہ کبھی کبھی کوئی شخص ہمت بلند کر لیتا ہے تو عمومی یا خصوصی کتب خانوں میں ان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ اگر تم ان کا مقابلہ متداول کتابوں کے ساتھ کرو تو تم کو حسن تحریر، سلاست اسلوب، اور سہولت ماخذ کے لحاظ سے دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا، لیکن ضعف ہمت اور ضعف عزم نے ہم کو بٹھا دیا ہے، اور قریب ہے کہ وہ ہم کو ہلاک کر دے،

میں نے شیخ محمد محمود بن التلمیذ الترمذی الشنقٹی سے پہلی بار ملاقات کی تو انھوں نے سوال کیا کہ تم نے ادب عربی کو کس سے سیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کتابوں سے

ہوئے کہ کتابین معلوم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتیں مین نے کہا "تو اسے جناب مین کیا کروں؟" ہم مین اور اسلاف کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے ہیں اس لیے نہ کوئی معلوم ہے نہ کوئی اسناد کا پہنچانے والا ہے لیکن مین نے آپ کو دیکھ لیا تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے اس جواب سے ان کا چہرہ چمک اٹھا اور بولے "انشاء اللہ انشاء اللہ لیکن اگر وہ تھوڑا سا غور کرتے تو ہم کو معذور سمجھتے کیونکہ ہمارے اور ہمارے اسلاف کے علم کے درمیان تاریکیوں کا زمانہ حائل ہو گیا ہے، صرف تھوڑی سی جو پلچٹ باقی رہ گئی ہے وہ نہ پیاس کو بجھاتی ہے نہ مرض سے شفا دیتی ہے اس لیے ہم ایسی بہت کے کس قدر محتاج ہیں جو ان کتابوں کو ان کی قبروں سے نکالے اور لوگوں کے رخ کو ان کی طرف پھیر دے تاکہ علوم اسلامیہ مین ہمارے درجے بلند ہو جائیں، اور اس وقت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم مین فقہار موجود ہیں۔"

مطالب مین خلل انداز اختصار

اختصار صرف اسی دور کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت جو تھے دور مین بھی موجود تھی، کیونکہ اللہ کے تلامذہ نے ان کے کلام کا اختصار کیا تھا، اور اس اختصار مین انھوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جن مسائل کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ان کو حذف کر دیا تھا، اور ائمہ نے جن چیزوں کو غیر مرتب طور پر لکھا تھا ان کو انھوں نے مرتب کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس معاملہ مین ان کی تقلید کی تھی لیکن اسی دور کے آخر مین اختصار نے ایک عجیب و غریب روش اختیار کی یعنی یہ کوشش کی جانے لگی کہ بہت سے مسائل تھوڑے سے الفاظ مین جمع کر دیے جائیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو عربیت کا چھٹا سلیقہ نہ تھا، اس لیے ان کا کلام معما کے مثل ہو گیا، گو یا مولف نے سمجھنے کے لیے نہیں

لکھتا تھا بلکہ اس لیے لکھتا تھا کہ مسائل کو جمع کر دے، اس اختصار کا نمونہ دکھانے کے لیے میں ایک موضوع پر تین کتابوں سے ایک فصل نقل کرتا ہوں، جو کہ تینوں مشہور مذاہب کے طالبانِ فقہ کی متداول کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ موضوع وہ پانی ہیں جن سے طہارت جائز یا ناجائز ہے،

خلیل اپنی مختصر میں لکھتا ہے،

اور ناپاکی اور نجاست کا حکم "مطلق" سے اٹھ جاتا ہوا اور وہ ہے جس پر بلا قید "پانی" کا نام صادق آئے، چاہے وہ شبنم سے جمع کیا گیا ہو، چاہے حم کر گھلا ہو، یا چوہا کا یا حاضہ کا یا جنبی کا جو ٹھیا آن کی طہارت سے بچا ہو، یا زیادہ ہو اور ایسی نجس چیز سے مخلوط ہو جس نے اسے بدل نہ دیا ہو یا اس کے بدلنے والے کی صفائی میں شک ہو یا چھڑے میل کی قربت سے، یا مسافر کے برتن کے تار کول کی بو سے یا اس سے پیدا ہونے والی کسی چیز سے یا اس کے نشین یا کسی ڈالی ہوئی چیز مثلاً مٹی یا نمک سے بدل گیا ہو چاہے وہ قصداً ڈالی گئی ہو اور نمک سے "سلب" زیادہ رائج ہے، اس سے نہیں جس کا رنگ یا مزہ یا بو کسی ایسی چیز سے بدل گئی ہو جو اس سے عموماً جدا رہتی ہے، وہ چاہے پاک ہو، چاہے ناپاک مثلاً ملا ہوا روغن یا مصطکی کا بخار اور اس کا حکم مثل اس کے بدلنے والے کے ہے اور آب کشی کے اونٹ کی رسی سے بدلنا منصر ہے مثل جوفض کے مویشی کے گوبر سے یا مثل کنوین کے درخت کے پتوں یا بھس سے اور جنگل کے کنوین میں ان دونوں سے جواز ظاہر ہے اور موافق ملنے والے کا حکم مخالفت ملنے والے کے مشعل

نزار دینے میں کبٹ ہے ایسے پانی سے طہارت کے متعلق جو منہ میں ڈالا گیا ہو دو قول ہیں، اور حدیث میں مستعمل مکروہ ہڈاس کے غیر میں شک ہے اور ٹھوڑا مثلاً وضو اور غسل کا برتن ایسے نجس سے جس نے دلا نہ ہو یا کتے جو ٹھا کر دیا ہو اور تھما پانی جسمین غسل کیا جاتا ہو اور شرابی کا جو ٹھایا جسمین اس نے اپنا ہاتھ ڈالا ہو اور جو نجس پانی سے بے سیل ہو اس سے احتراز شکل ہونی چاہیے یا غذا ہو مثلاً کشش اور اگر اس کے منہ پر سیرابی حاصل کیجائے اس کے استعمال کے وقت اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی جنگی جانور جس کا خون بہتا ہو ٹھہرے ہوئے پانی میں مرجائے اور اس کو نہ بدے ان دونوں کے بقدر پانی کا کھانا مستحب ہو گا، مگر اگر اہل تہ نہیں، اور اگر نجس کا تیز زائل ہو جائے نہ کثرت مطلق سے تو طہوریت اس کے ساتھ مستحسن ہے اور عدم طہوریت ارجح ہے، اور خبر واحد کی قبول کیجائے گی، اگر ان دونوں نے اس کی وجہ بیان کی یا مذہب میں متفق ہوئے، ورنہ کس کہ اس کا ترک مستحسن ہے اور نجاست پر پانی کا گرنا اس عکس کے مثل ہے۔

یہ وہ تین کتابیں ہیں جو ہمارے زمانے میں تینوں شائع شدہ مذاہب میں سے ایک میں طالب العلم کو عالم بناتی ہیں، لیکن تم کو نظر آتا ہے کہ بحیثیت تبیر کے وہ تہنہا سمجھ میں نہیں آسکتیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شرح کی محتاج ہوئیں، اور شرح کو حاشیہ کی ضرورت پڑی، اور تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ موضوع دو مفتوح سے لے چو نکہ ان عبارتوں کا ترجمہ بالکل غیر مفہوم ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے بقیہ دو کتابوں کی عبارتوں کا ترجمہ چھوڑ دیا،

کم میں پڑھایا جاتا ہو گا، اور ان دو ہفتوں کا بڑا حصہ بھی مولف کے مقصد کے سمجھنے میں صرف ہوتا ہے، اس کے علاوہ تم کو نظر آتا ہے کہ کتاب میں استدلال سے خالی ہیں اور اس طرح غیر تعلیم یافتہ ^{اور غیر پختہ} اس موقع پر اس کے سوا کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا کہ تسلیم یافتہ شخص کو ایسے مسائل معلوم ہیں جو غیر تعلیم یافتہ شخص کو معلوم نہیں، لیکن کہ مسئلہ کو اس کے امام نے کیسے دلائل سے کیونکر نکالا ہے، تو تعلیم یافتہ شخص کو بھی اس کا علم نہیں ہے، حالانکہ فقہ کا تکیہ صرف اسی طریقہ سے ہوتا ہے، اور بدیہی طور پر ان کتابوں میں بقیہ ائمہ کے خلاف کا اثر بھی نہیں پایا جاتا اور اسکی وجہ سے طالب العلم پر حسن فہم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس نے ہمارے فقہار کو ہمارے درمیان نہایت پست رتبہ کر دیا ہے، اور وہ عوام سے قریب تر ہو گئے ہیں، حنفیہ کی بعض متداول کتابیں مثلاً کتاب البدایہ اور اسکی شرح ہدایہ کو بے شبہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہیں دلائل اور اختلافات سے بھی تعرض کیا گیا ہو، لیکن شافعیہ اور مالکیہ کی کتابوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب ہم تقلید کے حدود پر آکر ٹھہر گئے تو اس آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، اور ایک فقیہ کتنا ہی عالی مرتبہ ہو جائے لیکن اس کے امکان میں یہ نہیں کہ اپنے امام کی مخالفت کرے، اور مذہب کے دو قولوں میں سے ایک کو ترجیح دے، کیونکہ ترجیح دینے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے دلائل میں مشغول ہونے اور دوسرے ائمہ کی رالیوں سے واقفیت حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے، لیکن ہم اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹھیک ہوتا جبکہ طالب العلم عوام میں سے ہوتا جو صرف کسی حکم کو جانتا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ فقہاء بنتا چاہتے ہیں ان کا کم از کم یہ درجہ ہے کہ وہ بھی جانیں کہ ان کے امام نے حکم کو کہاں سے

اخذ کیا ہے، لیکن اگر ان کو اس کے مخالف کی رائے اور طریقہ استنباط بھی معلوم ہو جائے
 تو اس سے ان کے علم میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، اب جب ان کے علم میں ترقی ہوگی
 تو کون ان کو ان اسلاف سے کم درجہ قرار دیگا، جو خود اپنے پیشرو و علسا کے اقوال
 میں سے، جن کے وہ مقتصد تھے، اچھے اچھے اقوال اپنے لیے انتخاب کرتے تھے،
 اور جب اس مرکز پر جس کو جمہور علمائے پسند لیا ہے، درجہ فقہیہ اکر ٹھہر گیا ہے تو قانون تشریحی کو
 یقیناً ضعیف ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے علمائے کوئی رائے اور فکر نہیں رکھتے، اور یہ ایک
 ایسی چیز ہے جو کہ روزانہ کے آثار اسکے واقعی ہونے کی شہادت دیتے رہتی ہیں، کیا یہ عجیب بات نہیں
 ہے کہ وہ تمام کتابیں جو دورِ رفعتِ اسلامیہ یعنی جو تھے اور پانچویں دور میں لکھی گئیں
 گمنام ہو گئی ہیں اور طلباء کے ہاتھوں میں صرف وہ کتابیں رہ گئی ہیں جو زمانہ تاخوذ و اول
 اور عربی زبان کے ضعف کی حالت میں لکھی گئی ہیں، طالبانِ اصلاح کے لیے اگر وہ مخلص
 ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے اپنے اسلاف کے آثار سے فائدہ اٹھانے
 کے لیے تیار ہوں، وہ آثار خدا کے فضل سے بہ کثرت ہیں اور ان میں بہت سے
 نہایت ترقی یافتہ زبان میں لکھے گئے ہیں، جو طالبِ علم کو اپنی زبان کے بہتر بنانے اور
 اپنی قوتِ فکر کے ترقی دینے میں مدد دیتے ہیں اور جب علم سے ان بڑے آثار کے دلخ
 کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے جو متعلم کے دل میں فقہ کی مستِ اول کتابوں سے پیدا
 ہوتے ہیں تو مبہوت و حیران ہو کر رک جاتا ہے،

ہمارے یہاں دو موانع ایسے موجود ہیں جو ہمارے درمیان فقہ کو پیدا
 نہیں ہونے دیتے،

(اولاً) یہی کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم نے کافی بیان کر دیا ہے

(ثانیاً) طریقہ تعلیم، کیونکہ گذشتہ زمانوں میں ایک فقہ کے طالب علم کا سب سے بڑا مقصد
 یہ ہوتا تھا کہ کتاب و سنت میں جس چیز سے احکام مستنبط کیے جاتے تھے ان کا احصاء
 کرتا تھا، اس کے بعد اپنے امام کے فتویٰ کے معلوم کرنے میں اپنا اکثر وقت صرف کرتا
 تھا، اور جب درس حاصل کرنا چاہتا تھا تو اپنے ائمہ مذہب کی ان رالیوں سے واقفیت
 حاصل کرنا چاہتا تھا جن میں انھوں نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے اور اس مخالفت
 کے وجہ بھی معلوم کرتا تھا، ان سب کے تکرار کے بعد دوسرے ائمہ کی رالیوں کی
 جستجو کرتا تھا تاکہ اپنے امام کے مستنبطات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے، جب وہ
 اس تیسرے درجہ کی تکمیل کر لیتا تھا، تو ایک صاحبِ اقتدار اور صاحبِ فکر فقیہ ہوتا
 تھا، لیکن ہمارے یہاں ابتدائی اور منتہی میں مسائل کی کثرت اور قلت کے سوا کوئی
 فرق نہیں، اور مذہب شافعی میں ابو شجاع کی منہج کی یہی امتیازی خصوصیت ہے لیکن
 مسائل کی کثرت ایسی چیز نہیں ہے جو نفس میں فقہ کی روح پیدا کر سکے، تیسرے درجہ
 میں جو منتہی کا وہ درجہ ہے جس کی ہم تشریح کر چکے ہیں فقہ کا طالب علم صرف فقہ سے
 سروکار رکھتا تھا اور اس کو دوسرے علوم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے
 نظامِ درس میں ابتدائی اور منتہی کی تعلیم بالکل یکساں ہے، جس طرح پہلا بہت سے علوم
 کے مبادی میں مشغول رہتا ہے، وہی حال دوسرے کا بھی ہے، اس لیے جب
 وہ امتحان کے میدان میں آخری کامیابی حاصل کرتا ہے تو نہ وہ فقیہ ہوتا، نہ ادیب
 نہ فیلسوف، بلکہ اس نے صرف علوم کے مبادی سیکھ لیے ہیں، بخود حساب سے
 زیادہ فقہ کو نہیں جانتا اور اس معاملہ میں تمام مذہبی درگاہوں کی حالت یکساں
 ہے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سند لینے کے بعد ان میں کوئی شخص اپنے حال

علم پر اضافہ کرنے اور نامعلوم باتوں کے معلوم کرنے اور اختلاف فقہاء کے جاننے کے لیے سعی و اہتمام کرتا ہے، بلکہ امتحان کے دن اسکی جو حالت تھی وہ قائم رہ جاتی ہے اور یہ سب بڑا عیب ہے،

میرا درجہ صرف ایک مؤرخ کا ہے جو واقعات کو بعینہ بیان کر دیتا ہے لیکن اگر میں مذہبی تعلیم کے متعلق کوئی مطالبہ پیش کر سکتا ہوں تو وہ حسب ذیل ہے، ابتداً اسی تعلیم صرف اُن احکام تک محدود ہو جنکو امام مذہبی نے بیان کیا ہے، اور ایک آسان کتاب سے جو اس کے لیے انتخاب کی جائے ان کی تعلیم دی جائے، دوسرے درجہ میں ایک مبسوط کتاب پڑھائی جائے جس میں اُن ائمہ مذہب کی رائیں درج ہوں جنہوں نے طلباء کے امام سے اختلاف کیا ہے، یا ترجیح دی ہے، یا کسی مسئلہ کو اختیار کیا ہے اس کے ساتھ ہر فریق کے دلائل قائم کئے جائیں اور اس کے لیے کتب خلافت مذہبیہ میں سے جنکی تعداد ہر مذہب میں بکثرت ہے، کوئی کتاب انتخاب کی جائے اور ساتھ ساتھ تفسیر حدیث کا بھی درس دیا جائے اور منتہی کی تعلیم فقہ، اصول فقہ، اور کتاب و سنت سے جو چیزیں احکام کے ساتھ متعلق ہوں ان تک محدود رکھی جائے، اور اس میں اختلافات ائمہ اور ان کے طریق استدلال کی تعلیم بھی دی جائے،

اور فقہ کا درجہ صرف اس شخص کو دیا جائے جو دو یا تین مسئلہ پر ایک تحریر لکھے جس میں ان مسائل کے متعلق اختلافات فقہاء کی تشریح کرے، ان کے اختلاف کے اسباب اور ان اصولی قواعد کو بتائے جس پر ہر فائل نے اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ کام اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک علماء ان درسی کتابوں کے

انتخاب پر آمادہ نہ ہوں جنکو چوتھے اور پانچویں دور میں اکابر علماء نے لکھا ہے۔
 اس طریقے سے نفوس میں فقہ کی روح اور اس میں وسعت پیدا ہو گئی، ہم اپنے
 اسلاف کی روش کے متبع ہو سکیں گے، تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کریں گے اور مستقبل میں
 ہم میں ایسے فقہار پیدا ہونگے جن پر اعتماد کیا جائیگا، اور ان کے اقوال کا اعتبار ہوگا، اور جب ہم
 کو ہر سال اس طرز کے تھوڑے سے لوگ ملجائیں گے تو ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ اپنے
 علماء و فقہاء کے ذریعہ سے گزشتہ زمانوں پر تفتاح کریں،

کیا علماء میں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اگر وہ خلوص سے کام لیں تو اپنی قوم کو اس
 بلند درجہ تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کے نام لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم خدا سے یہ سوا
 کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے دین اور شریعت کی خدمت کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ ایک بلند
 زندگی حاصل کر سکے، اسکے کوئی معنی نہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک دائمی ترقی کی حالت میں دیکھیں اور
 خود کھڑے رہیں، قبل و قال کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہ ہو جس حالت میں ہم ہیں اس سے بہتر
 ہونا اور ماضی کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنے مستقبل کے بہتر
 بنانے کے شوق سے ہمارے نفوس میں ایک روشنی سی پیدا ہو جائے،

ہر متفقہ فی الدین سے خطاب

۱۲-۹-۶۹
 ۱۶-۱۱-۶۸
 ۱۶
 ہم نے تمہارے لیے یہ کتاب لکھی ہے اور اس سے میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں
 کہ تمہارے سامنے تمہارے سلف صالح کی تصویر پیش کر دوں اور تم کو ان کی تقلید کرنے پر آمادہ کروں
 اسکے بعد انشاء اللہ ایک دوسری کتاب لکھونگا جس میں مسائل تفصیلیہ کی تاریخ اختلاف کا ذکر کروں گا کیونکہ
 اس کتاب میں جو مسائل بیان کئے ہیں وہ بالیقین صحت مثال کی غرض سے بیان کئے ہیں، خدا سے میں
 درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اور تم کو نیکی کی توفیق دے وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے،

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

اسوہ صحابہ جلد اول

جس میں صحابہ کرام کے عقائد، عبادات، فضائل، اخلاق اور جن معاشرت کی تصویر اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا علمی خاکہ نہایت خوبی کیساتھ کھینچا گیا ہے اس کا مطالعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضخامت ۱۵۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے

اسوہ صحابہ جلد دوم

اس میں صحابہ کرام کے سیاسی، انتظامی، مذہبی اور علمی کارناموں کی تفصیل ہے، ضخامت ۱۵۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے

شعر الہند جلد اول

جس میں اردو و شاعری کے تمام تاریخی تغیرات و انقلابات کی تفصیل لگئی ہے، ضخامت ۱۵۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے

شعر الہند جلد دوم

جس میں اردو و شاعری کے تمام اصناف یعنی غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی اور ادبی حیثیت

سے تنقید لگئی ہے، ضخامت ۱۵۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے

اسوہ صحابیات

صحابیات کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کا مرقع، قیمت ۱۰ روپے

سیرت عمر بن عبد العزیز

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے سوانح حیات، اور ان کے مجددانہ کارنامے طبع دوم قیمت ۱۰ روپے

الانقلاب الاظم

ڈاکٹر لبیان کی مشہور کتاب قوموں کی ترقی و تنزل کے قوانین نفسیہ کا خلاصہ طبع دوم قیمت ۱۰ روپے

”نیجہ اسرار المصنفین عظم گدا“

فَلْيَتَلَطَّفْ بِمَا فِي دِينِهِ
سِلْسِلَةُ الْمُصَنِّفِينَ

نمبر ۳۰

تایخِ فقہ اسلامی

یعنی

تایخِ التشریع الاسلامی مؤلفہ علامہ محمد انصاری مرحوم کا

ترجمہ

جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات تفصیل بیان کی گئی ہیں

از

عبدالسلام ندوی،

باہتمام سودا سی ندوی

مطبع معارف و اراستہ عظیم گزین چھپی

CHECKED
Date: 11/11/11